

वैदर्श-चेतना
का
आद्यन्त

गिरधारीलाल व्यास

वर्ग-चेतना का आद्यन्त

लेखक गिरधारीलाल व्यास

प्रकाशक

गिरधारीलाल व्यास

छबीली घाटी

बीकानेर 334005

फोन नं 0151-2549990

○ गिरधारीलाल व्यास

प्रथम संस्करण 2008 ई

मूल्य साठ रुपये मात्र

मुद्रक साखला प्रिंटर्स विनायक शिखर
शिवदाड़ी रोड बीकानेर 334003

Rs 60/-

लवे वर्कशॉप में हथौड़ा चलाने वाले जुझारू खलासी, मशीनमैन सर्वहारा
प्रत्येक जन-सघर्ष में अग्रणी

एव

सतत सजग कम्युनिस्ट

11099

शु

कों शिवकिशन जोशी 'सन्नू'

(20 अप्रैल, 1933—26 नवम्बर 2005)

‘सन्’

**औपचारिक शिक्षा
आठवीं कक्षा तक**

**स्वाध्याय और अनुभव द्वारा प्राप्त समझ या चेतना स्तर
आचार्यों-प्राचार्यों से बेहतर।**

पेशा

**सन् 1956 में रेलवे में खलासी (आग झोकने वाला मजदूर) वर्कशॉप में
हथौड़ा चलाने वाला मशीनमैन, साथ ही ट्रेड यूनियन आन्दोलन में प्रवेश।**

सघर्ष

**सन् 1960, 1968 और 1974 की हड़तालों की अग्रिम पंक्ति के
जुझारू नेताओं में।**

पुरस्कार

तीन साल तक बर्खास्त जेल सीखघो में मुफलिसी का दौर।

वक्ता

अत्यन्त प्रभावशाली और श्रोताओं में जोश भरने वाला।

आजीवन सक्रियता

**स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर सन् 1982 से अबैतनिक पूरा वक्ता कम्युनिस्ट
नेता प्रत्येक जन-आन्दोलन में अगुआ और कुछ समय पहले फिर
28 दिन तक जेल यात्रा और**

शेष

कसकती स्मृति।

शीर्षक

पृष्ठांक

1	पृष्ठभूमि	7
2	प्रवर्तन	12
3	वर्ग-चेतना पहला चरण (दास प्रथा)	19
4	वर्ग-चेतना दूसरा चरण (सामन्ती प्रथा)	51
5	वर्ग-चेतना तीसरा चरण (पूजीवादी)	84
6	वर्ग-विसर्जन	136

कम्युनिस्ट अपने विचारों और लक्ष्यों को छिपाना नहीं चाहते। वे साफ-तौर पर घोषणा करते हैं कि वे अपने लक्ष्यों को पूरी तरह तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वर्तमान सामाजिक स्थितियों को ताकत के जरिये ध्वस्त न कर दे। कम्युनिस्ट क्रान्ति से शासक वर्ग थरते हैं तो थर्राएँ। सर्वहाराओं के पास खोने के अलावा गँवाने को कुछ नहीं है और जीतने के लिए सारी दुनिया है।

—कार्ल मार्क्स-फ्रे एंगेल्स : कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र

एप मैन' (मानवाभ या वानर) की अवस्था से होमोसैपियन्स (आधुनिक प्रज्ञा मानव) की अवस्था तक पहुँचने में मानव को अठारह-बीस लाख साल लगे। पहाड़ों की ऊँचाई के सामने वह एक छोटे-से-छोटे रजकण के समान था—लघुता का प्रतिमान। पहाड़ उसे डरावने लगते थे। समुद्र उसे लीलने-से आते दिखाई देते थे। नदियों के प्रवाह उसे बहा लेने को उछलते आते थे। घाटियों और मैदानों में तीखे नाखूनो और भयकर लम्बे-तिरछे-मजबूत दाँतों वाले हिसक पशु उसे खाने को दौड़ते थे। उनके चंगुल से बचाने वाला कोई नहीं था। उनका मुकाबला करने के लिए मनुष्य के पास न तीखे नाखून थे और न ही काट सकने वाले मजबूत दाँत। वह मजबूर था हीनता से ग्रस्त था। प्रकृति के सामने याचक—सा दिखाई देता था वह उसके रहस्यों से अभिभूत होकर उसमें अदृश्य शक्ति का अनुमान लगाता था अतः उस रहस्यता को भेदने में अक्षम होने के कारण उसकी लाचारी ने उसे घुटने टेक कर मिन्नत करने या प्रार्थना करके मनायन करने के लिए विवश कर दिया था। किन्तु स्तनपायी प्रजाति का होने के कारण वह अपने युगल (एक औरत+एक आदमी) रूप में मानव से मानव के उत्पादन के श्रम का कर्ता-धर्ता था। इस मानव से मानव के उत्पादन पर उसका अपना अधिकार था यह उसकी आन्तरिक सहजात प्रकृति थी प्रवृत्ति थी जिसके मूल में उसकी जिजीविषा थी—जीने की प्रबल इच्छा थी। इस जिजीविषा की वजह से ही वह अपने समुदाय अथवा यूथ का निर्माता उसका धारक एवं अपने-आप में ही स्वानुशासित स्वयं संरक्षक और श्रमजीवी बना।

यहाँ इस बात की ओर संकेत करना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मानव युग्म में नारी में एक सहज आकर्षण शक्ति होती है जैसे पृथ्वी में हुआ करती है। नर उस आकर्षण शक्ति से स्वभावतः आकर्षित होता है। इसके परिणामस्वरूप सहयोग या सहभागीदारी की स्थिति बनती है और बीजरज के घाल-मेल से नवकुल अकुरित होने लगता है। गर्भगृह में आकारित होकर वह नवजात के रूप में विस्फोटित होकर मानवी उत्पाद के रूप में नवोन्मेषित होता है। यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि गर्भस्थ का उत्पादन भार नारी को ही वहन करना होता है पैदा होने पर अपने ही तन-मन से पालन-पोषण करना होता है अतः

यह सम्पूर्ण विश्वास के साथ प्रमाणित किया जा सकता है कि फलों नवजात किस माँ का है पिता के मामले में यह स्थिति भले ही सन्दिग्ध हो। बच्चे की पहचान माँ से है इसीलिए मातृप्रधान समाज-व्यवस्था में माँ के नाम पर गोत्र का नामकरण हुआ करता था—इतिहास इसका गवाह है। उदाहरण के लिए—अदिति से आदित्य दिति से दैत्य दनु से दानव विनता से वैनतेय कद्रू से कद्रवेय कपिला से कापिल, कृतिका से कार्तिकेय आदि गणगोत्र। इसी तरह सन्तान का नाम माँ के नाम पर होता था जैसे—अदिति की सन्तान का नाम आदित्येया या आदित्य, निष्कृति की सन्तान का नाम नैऋत्येया, सिंहिका से सिंहिकेया वसु से वासव या वसव साध्या से साध्य विश्वा से विश्व भानु से भानव आदि।

मातृसत्ता-समाज के विषय में विस्तृत वर्णन को दोहराना अनावश्यक है। केवल इतना जान लेना आवश्यक है कि सामुदायिक व्यवस्था में खाद्य-संग्रहण पशुपालन और शिकार से जो भी उत्पादन होता था उसके समान वितरण का अधिकार सबसे बुजुर्ग नारी (माँ) को प्राप्त था। वस्त्र की बुनावट भी नारी ही करती थी। दूध से विविध प्रकार के उत्पाद भी नारी ही बनाती थी।

यद्यपि नारी और नर में पहला श्रम-विभाजन हो चुका था किन्तु न तो शोषण की स्थिति थी और न ही असमानता या सम्बन्धों की विषमता की। इसलिए न कोई वर्ग था न कोई वर्ग-भेद और न ही किसी प्रकार की वर्ग-चेतना।

प्रागैतिहासिक-काल से ही मानव-जीवन स्वतः प्रेरित अथवा स्वतः स्फूर्त श्रमशील प्राणी का या श्रमिक का जीवन रहा है। यह इसलिए कि श्रम ने ही उसे वानर की प्रजाति से मानव की प्रजाति के रूप में विकसित किया जैसा कि फ्रेडरिक एंगल्स ने अपने आलेख वानर से नर बनने में श्रम की भूमिका में साबित किया है। श्रम ने चौपाए वानर को दोपाया दोहत्था (दो हाथ वाला) 'मानव बना डाला। मुक्त किए गए हाथों ने श्रम के द्वारा मानव को पत्थर के उत्पादक उपकरणकर्ता के दर्जे तक पहुँचाया। जो श्रम-समूह अथवा यूथाचारी समुदाय जंगल-दर-जंगल घुमक्कड़ी करते हुए पेड़ों से गिरे फल बेरियाँ पक्षियों के अण्डे खाने योग्य जड़े कीड़े-मकोड़े और खोहों में छिपे छोटे जानवर पकड़ कर खाद्य संग्रह करता और वितरण हेतु अपनी बड़ी माँ को सौंप देता था। उसने पत्थर की हाथ-कुल्हाड़ियाँ जमीन खोदने का मूसल और डण्डा बना कर शिकार करने का काम शुरू कर दिया।

पहले जो जंगल की आग से डर कर भाग जाता था उसकी चेतना में

एक तरकीब पैदा हुई और उसने आग पर काबू पा लिया। अब माताओ को जो शिकार सौंपा था उन्होंने काबू की गई आग में मांस पकाना शुरू कर दिया जिससे उसका स्वाद ही बदल गया। आग ने न केवल मांस पकाने का हुनर दिया अपितु उसने हिसक पशुओं को भी डरा कर भगाना सीख लिया। इससे उसमें निडरता और आत्म-विश्वास बढ़ने लगा।

एक कदम और आगे बढ़कर उसने पत्थरों और हड्डियों से नुकीले भाले चाकू खुरचनियाँ छेदक सूए सूइयाँ और काँटेदार बर्छियाँ बनाने में कामयाबी हासिल की। इससे वह महागजों तक का शिकार करने में सक्षम हो गया। शिकार और कपड़े की बुनावट ने उसके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। उसका हौसला बढ़ता गया जिजीविषा प्रबलतर होती गई। श्रम, तरकीब और अनुभव के साथ-साथ उसके मस्तिष्क का भी विकास होने लगा एवं उसकी चेतना व्यापक होने लगी।

यह धीमी गति का विकास मानव के कम-से-कम पन्द्रह लाख सालों के श्रमिक अनुभव का प्रतिफल था। लिखने में चाहे चन्द मिनट ही खर्च हुए हों किन्तु हाथों का पृथक् अस्तित्व में आना वाणी यन्त्र का खुलना आग का उपयोग करना उपकरणों का निर्माण करना व उनमें लगातार सुधार और नवीनीकरण करना आदि—मानव का अपने श्रमानुभव से खुदी का खुद के द्वारा ही निर्माण रूपान्तरण और परिवर्तित करना था। इसी दौर में उसने गुहावास से बाहर निकल कर लट्टों हड्डियों, सींगों और मृत पशुओं की खालों से अपने आवास बनाना चालू कर दिया।

जब घर बना तो माँ को उसे सँभालना ही था उसने मालकिन की भूमिका ग्रहण कर ली।

आज से लगभग 10 हजार साल पहले आदमी ने प्राथमिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर एक चामत्कारिक हथियार आविष्कृत कर दिया। यह हथियार था धनुष-बाण—एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम। यह शिकार अथवा दुश्मन पर दूर से मार कर सकता था। इसे आज की मिसाइल का पुरोधा कह सकते हैं। यह वह हथियार था, जिसे आज भी आदिवासी उसी तरह धारण करते हैं काम में लेते हैं।

ऐसा ही एक चमत्कार घर की मालकिन नारी—माँ ने कर दिखाया। उसने कई बार देखा कि पिछले दिनों जो बचे-खुचे बीज घर के पास छोटे-से गड्ढे में डाल दिए थे उन पर मिट्टी की परत छा गई थी। बीज अकुरित होकर

ऊपर आ निकले और उन पर धूप और पानी पड़ने से वे फलदार पौधों के रूप में बढ़ चले। बार-बार के निरीक्षण से नारी—माँ को लगा कि वह कुदाली से गड्ढा खोद कर उसमें बीज डाले तो कुछ समय बाद वह पहले पौधा बन कर फिर पेड़ बन सकता है। उसने ऐसी ही प्रक्रिया चालू कर दी और उससे वांछित परिणाम सामने आने लगे। इससे कृषिकार्य का अथवा कृषि-संस्कृति का जन्म हुआ। नारी ने नर को समझाया— देखो, यह ऐसा करने से ऐसा होता है।' आदमी की समझ में आ गया तो उसने ज्यादा पैदा करने के मकसद से कुदाली को हल के रूप में एक नया रूप दे डाला। इससे अब खेती व्यापक जमीन का धन्धा बन गया। जब एक कबीले के पास यह धन्धा हाथ लग गया तो दूर के कबीलों में भी डाह पैदा होने लगी।

नतीजा यह हुआ कि कबीले धनुष-बाण भाले से लैस होकर जमीन हथियाने के लिए आपस में लड़ने लगे। प्रत्येक गण ने अपने अलग-अलग चिह्नो वाले झण्डे तैयार कर लिए और मैदान में आ डटे। किसी गणनायक के झण्डे पर हाथी का आकार अंकित था तो किसी के झण्डे पर चूहे का चिह्न। प्रत्येक गण का एक नायक या सेनापति होता था। यदि हाथी के चिह्न का झण्डा चूहे के झण्डे के गणनायक या गणेश वाले गण से जीत गया तो हाथी वाले सेनापति या गणपति को चूहे वाले झण्डे के गण का स्वामी मान लिया जाता था। हाथी वाला दल मालिक और चूहे वाला दल उसका दास। अब दिडोरा पिट गया— हाथी ने चूहे की सवारी की। कालान्तर में प्रतीक बना गणेश (सूँड वाले देवता) की सवारी चूहा। यही प्रतीक आज भी घर-घर में पूजा जाता है। इसी तर्ज पर विष्णु की सवारी गरुड़ शिव की बैल भैरव की कुत्ता व यम की भैंसा।

इस तरह की कबीलों की गणों की लड़ाइयों ने कृषिकार्य को माध्यम बना कर दास और दास-मालिक व्यवस्था को जन्म दिया। यह इतिहास का पहला वर्ग-विभाजन था क्योंकि विजेता नायक पराजित गण के सभी नर-नारियों को पकड़ कर दास बना लेता था और उन्हें मार-पीट कर उनसे खेती व अन्य कार्य करवाता था।

कृषिकार्य के श्रम-विभाजन का स्वरूप हो गया—दास-मालिक के पास बिना श्रम किए मालिकाना हक अर्थात् दासों से मार-पीट कर करवायी गई मेहनत से प्राप्त उत्पादन पर पूर्ण अधिकार और इसके विपरीत दासों के पास बतौर कैदी मार खाकर काम करते रहने की नियति।

जिस कृषिकार्य का अनुसन्धान नारी—माँ ने किया था उसी के बूते पर ही दासप्रथा ने मातृप्रधान समाज-व्यवस्था का विध्वंस कर दिया। अब

उसका स्थान 'पितृसत्ता' ने ले लिया। वह 'माँ' अब अपनी ही वंश-परम्परा की दासी बन चुकी थी, पत्नी बन चुकी थी मण्डी की वस्तु। अब सन्तान और गोत्र का नामकरण पुरुष के नाम पर हो गया। मातृदेवी हो गई थी 'देवदासी' देवता की पत्नी गण की गणिका, स्वर्ग की वेश्या (अप्सरा) और मालिक की रखैल भी नौकरानी भी।

श्रम-विभाजन का प्रथम वर्ग-विभाजन दास-प्रथा था और भारत में यह श्रम-विभाजन वर्ण-विभाजन का एक विशेष वर्गभेद बन कर सामने आया जिसने आगे चल कर जन्मजात जाति-विभाजन का वंशानुगत जडत्व धारण कर लिया।

यह वर्ग-विभाजन (वर्ण-विभाजन सहित) वर्ग-चेतना की पृष्ठभूमि है।

यह वस्तुसत्य है कि दास-प्रथा से लेकर आज तक का मानव-संसार शोषित और शोषक के दो वर्गों में बँटा हुआ है। दानो वर्गों की वर्ग-चेतना वस्तुगत भी है और द्वन्द्वात्मक भी।

द्वन्द्ववाद विकासक्रम का मूल स्रोत है। यह द्वन्द्व का तर्कपिज्ञान है। प्रत्येक वस्तु, परिघटना या समाज में घात-प्रतिघात करने वाली विभिन्न शक्तियों और प्रवृत्तियों के अन्तर्विरोध अथवा टकराव से विकास के लिए नयी सम्भावना पैदा होती है। अन्तर्विरोध गतिशीलता का पर्याय है परिवर्तन का कारक।

कार्ल मार्क्स और एंगेल्स ने अपने पूर्ववर्ती द्वन्द्ववादी विचारकों— हेराक्लिटस एपिक्यूरस, अफलातून काण्ट, फिख्टे शेलिंग फायरबाख और हेगेल आदि की दार्शनिक द्वन्द्ववादी प्रणालियों का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक विश्लेषण किया। उन्होंने इनसे जो लेना था लिया और छोड़ना था उसको छोड़ दिया। साथ ही उन्होंने समकालीन क्रान्तियों और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तनों का भी वस्तुवादी दृष्टि से विवेचन किया।

अपने जीवन की तिक्त अनुभूतियों संवेदनाओं, आलोचनात्मक अथक अध्ययनों दार्शनिक अनुसन्धानों और नवाचारों अपनी राजनीतिक सरगर्मियों और शिखरस्थ साहित्य सर्जनाओं के अभूतपूर्व सश्लेषण से मार्क्स द्वन्द्वात्मक एव ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रणेता के रूप में सन्दर्भित हुए। मार्क्स, एंगेल्स की रचनाओं को बिना उनकी द्वन्द्वात्मक रचनाप्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित किए नहीं समझा जा सकता। भौतिकवादी द्वन्द्ववाद तथा सामाजिक विकास निम्नांकित नियमों पर आधारित हैं—

- 1 विरोधियों की एकता और उनका संघर्ष
- 2 परिमाणात्मक से गुणात्मक रूपान्तरण
- 3 निषेध का निषेध

इनके स्पष्टीकरण की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि इनकी विस्तृत व्याख्याएँ व्यापक तौर पर की जा चुकी हैं और हर अध्येता इन्हे भली प्रकार समझता है।

मार्क्स-एंगेल्स के कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र' का विषयानुक्रम इस प्रकार है जो प्रथमदृष्टया ही उपर्युक्त पहले बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट कर लेता है—

- 1 Bourgeois and proletarians (पूँजीपति और सर्वहारा)
- 2 Proletarians and communists (सर्वहारा और कम्युनिस्ट)
- 3 Socialist and communist literature
(समाजवादी और कम्युनिस्ट साहित्य)
 - I Reactionary socialism (प्रतिक्रियावादी समाजवाद)
 - (a) Feudal Socialism (सामन्ती समाजवाद)
 - (b) Petty Bourgeois socialism (निम्न पूँजीवादी समाजवाद)
 - (c) German or True socialism (जर्मन या सच्चा समाजवाद)
 - II Conservative or Bourgeois socialism (कट्टरपन्थी या पूँजीवादी समाजवाद)
 - III Critical Utopian socialism and communism (आलोचनात्मक (कुतर्की) काल्पनिक समाजवाद और कम्युनिज्म)
- 4 Position of the communists in relation to the various existing opposition parties
(विद्यमान विभिन्न विपक्षी दलों के सन्दर्भ में कम्युनिस्टों की स्थिति)

कम्युनिस्ट घोषणापत्र' का उपर्युक्त विषयानुक्रम दो प्रकार की सहस्थिति और भिन्नता की द्वयता की ओर इंगित करता है। यह द्वन्द्वात्मक प्रक्रिया को सूचित करता है। यह पचास-पृष्ठीय पुस्तिका सन् 1848 से आज तक सवादोत्तेजक साबित हो रही है। यह दो रचनाकारों—मार्क्स, एंगेल्स की एकाकी रचना है। इसे अन्तरराष्ट्रीय क्रान्तिकारी कृति के रूप में सार्विक स्वीकृति प्राप्त है। बेजोड़ तो है ही। ये हैं इसकी चन्द उद्धृत पक्तियाँ जो वर्ग-चेतना की ओर इशारा करती हैं—

यूरोप को एक प्रेत भयभीत कर रहा है—कम्युनिज्म का प्रेत। पुराने यूरोप के पोप और जार मेटरनिक और गुईजोट फ्रेच रैंडिकल्स और जर्मन गुप्तचर पुलिस जैसी सारी ताकतों ने इस प्रेत को झाड़-फूँक से भगाने के लिए एक पवित्र सहबन्ध कर लिया है।'

यूरोप की तमाम शक्तियों ने कम्युनिज्म को स्वयमेव उभरती शक्ति के रूप में पहचान लिया है।'

आज तक का सारा इतिहास (प्रस्तर युग के सामुदायिक युग को छोड़ कर) वर्ग-सघर्ष का इतिहास रहा है।'

कम्युनिस्ट अपने विचारों और लक्ष्यों को छिपाना नागवार समझते हैं। वे साफ तौर पर घोषणा करते हैं कि वे अपने उद्देश्यों को पूरी तरह तभी प्राप्त कर सकते हैं जब वर्तमान सामाजिक स्थितियों को ताकत के जरिए ध्वस्त न कर दें। कम्युनिस्ट क्रान्ति से शासकवर्ग धरति हैं तो धराएँ। सर्वहाराओं के पास जजीरों की जकड़नों को खोने के अलावा गँवाने को कुछ नहीं है और जीतने के लिए सारी दुनिया है।'

दुनिया-भर के मेहनतकशों एक हो।'

यही आज यही ऊर्जा, यही ज्वलन्त द्वन्द्वात्मक चेतना मार्क्स-एंगेल्स की प्रत्येक रचना में है। यह ज्वाला उन्हें तत्कालीन सर्वहाराओं की क्रान्तियों से प्राप्त हुई थी किन्तु साथ ही उनके विश्लेषणात्मक गहन अध्ययन सर्वहारा चेतना का आत्मीकरण, विज्ञानसम्मत निष्कर्ष निकालने की कुशाग्रता की भी अहम भूमिका थी।

मार्क्स और एंगेल्स की चेतना अपनी आनुवशिक वर्ग-चेतना को तिलाजलि देकर प्रबुद्ध सर्वहारा वर्ग की चेतना में घुल-मिल गई थी अथवा उन्होंने वर्गच्युति का स्वयमेव अंगीकार कर लिया था।

मार्क्स-एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित चिन्तन को दार्शनिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है। इसे गहन अध्ययन का परिष्कृत अथवा नवाचारित संस्करण भी कहा जा सकता है और अनुसन्धान भी। इसी को एक शब्द में मार्क्सवाद के नाम से अभिहित कर दिया गया है।

मार्क्सवाद में केवल मार्क्स के ही रचनाकर्म की ओर संकेत जाता है जबकि एंगेल्स के बिना मार्क्स को समग्रता के साथ ग्रहण नहीं किया जा सकता। यह सही है कि एंगेल्स ने स्वयं ने अपने योगदान सहित सारा श्रेय मार्क्स के खाते में ही डाल दिया था किन्तु समग्रता के साथ देखने पर मार्क्सवाद एकांगी-सा लगता है। दूसरे कार्ल मार्क्स ने स्वयं ने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। लेकिन अब यह इतना व्यापक हो चुका है कि इसे नकारा नहीं जा सकता।

वैसे भारतीय दर्शनो का नामाकन व्यक्तिपरक कही नहीं दिखाई देता—जैसे दर्शन की पहचान साख्य से है न कि कपिलवाद से इसी तरह 'लोकायत' 'योग', 'न्याय', 'मीमांसा' वेदान्त' अनेकातवाद या स्याद्वाद' (जैन दर्शन) 'सम्यक् समुत्पाद' (बौद्ध दर्शन) आदि की पहचान उनके प्रणेता के नाम से नहीं बल्कि चिन्तन-केन्द्र पर है। 'गाँधीवाद' कहने से हमारे ध्यान में स्वतः सशक्त अहिंसा और असहयोगात्मक सत्याग्रह' प्रमुख विचारबिन्दु आ जाते हैं।

एक और विडम्बना यह भी है कि 'मार्क्सवाद' के साथ लेनिनवाद स्टालिनवाद माओवाद और जोड़ दिया गया जिससे मार्क्सवाद' एक ऐसी बेमेल खिचड़ी बन गयी एक अजीब-सी रस्साकसी। मेरी मान्यता है कि मार्क्स के साथ प्रतिष्ठित होने का एकमात्र हकदार है तो केवल उसका समकालीन सहचिन्तक अभिन्न सहयोगी सघर्षशील—फ्रेडरिक एंगेल्स ही है। अन्य कोई नहीं। इसलिए 'मार्क्सवाद' ही अगर मान्य हो, जो हो चुका और है भी तो काल और परिस्थितियों के अन्तराल और उनकी भिन्नता को दृष्टिगत रखते हुए अन्य 'वादों' को जोड़ना तर्कहीनता का परिचय देना होगा। लेनिन स्टालिन और माओ भाष्यकार और बलिदानी युगपुरुष हो सकते हैं—लेकिन दार्शनिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के प्रणेता कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के समकक्ष नहीं। सार्वत्रिकता को परिधियों में नहीं समेटा जा सकता।

कार्ल मार्क्स की सबसे बहुमूल्य रचना है—'पूँजी'। इसकी रचना में मार्क्स को 20 साल तक अथक परिश्रम करना पड़ा। इसका पहला खण्ड मार्क्स के जीवनकाल में ही प्रकाशित हो चुका था, वे दूसरे खण्ड की पाण्डुलिपि तैयार कर चुके थे लेकिन वे उसकी प्रकाशित प्रति नहीं देख सके। तीसरे खण्ड के लिए उन्होंने नोट्स लिखे थे। एंगेल्स को पता था कि उसके अभिन्न मित्र की यह अन्तिम आकांक्षा थी कि वे इसकी पाण्डुलिपि तैयार कर देते लेकिन वे ऐसा न कर सके। मार्क्स की 'पूँजी' के इस तीसरे खण्ड को लिपिबद्ध करने और प्रकाशित करने का गुरुत्तर दायित्व एंगेल्स ने वहन किया। एंगेल्स के लिए सबसे बड़ी अड़चन थी मार्क्स के नोट्स की लिखावट को साफ-तौर पर समझ सकना क्योंकि मार्क्स की लिखावट अस्पष्ट, साकेतिक और अक्षरों की बनावट महीन से महीन होती थी। एंगेल्स ने अपने अथक परिश्रम से रात-दिन एक कर अपने जीवन के आखिरी सात-आठ सालों में उसे लिपिबद्ध किया प्रूफ देखे और उसे प्रकाशित करवाया।

प्रकाशित प्रति हाथ में आते ही उनके मुँह से निकला— दोस्त मूर, मैंने अपनी और तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी, आज मैं खुद को मुक्त महसूस कर रहा हूँ।

कार्ल मार्क्स ने 'पूँजी' की रचना में 'माल' को अपना प्रस्थानबिन्दु बना कर अथवा 'माल' पर ध्यान सकेन्द्रित कर उसे केन्द्रबिन्दु बनाया। 'पूँजी' का सबसे पहला अनुच्छेद इन शब्दों से आरम्भ होता है— जिन समाज-व्यवस्थाओं में उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली प्रमुख रूप से पायी जाती है उनमें धन मालों के विशाल संचय के रूप में सामने आता है और उसकी एक इकाई होती है माल। इसलिए हमारी खोज अवश्य ही माल के विश्लेषण से आरम्भ होनी चाहिए।'

माल वह केन्द्रीय वस्तु है जो इन्द्रियमय है। वह श्रम है—मूर्त भी अमूर्त भी। वह उत्पाद है, जो एक निर्धारित प्रक्रिया से होकर गुजरता है वह भू-प्रदत्त कच्चे माल से जुड़ा है जमीन से जुड़ा है अनेकानेक हाथों से जुड़ा है वह विनिमय से जुड़ा है, वह मुद्रा से जुड़ा है मूल्य और मूल्यों के प्रकारान्तरो से जुड़ा है यह तकनीक ज्ञान और विज्ञान से जुड़ा है। वह उत्पादक शक्तियों वर्गीय सम्बन्धों वर्गीय विचारों और बाजार से जुड़ा है। वह तख्तातान तोप-तलवारों झगड़ों-लड़ाइयों से जुड़ा है। वह एक देश से दूसरे देश में आवागमन करता है वह विश्वव्यापी है—वैश्विक है वह सत्ता-सन्तुलनों की कड़ी है। वह जाल-जाल में छिपा है वह हृदय का हार है तो लुटेरों की लूट। वह साहित्य और संस्कृति की सर्जना में निहित है। वह राग-द्वेष प्रेम-वैर परिवार धर्म सम्प्रदाय भूगोल-खगोल इतिहास दर्शन आदि सबसे सम्बद्ध है। वह तन-मन में धन में और छिपी प्रवृत्तियों में बिम्बित-प्रतिबिम्बित है।

कार्ल मार्क्स ने इसका कण-कण का विश्लेषण कर इसके माध्यम से भौतिक विश्व के द्वन्द्वत्व का पता लगाया। अपनी समूची प्रतिभा रचनात्मक ऊर्जा यहाँ तक कि अपनी समग्र श्रम-क्षमता को झोक कर पूँजी को आजस्विता प्रदान की।

मार्क्स ने कोई ऐसी पुस्तक नहीं लिखी जिसमें किसी दार्शनिक सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हो, फिर भी वे अपनी विविध रचनाओं (जिनमें सर्वोत्कृष्ट और प्रभावपरिपूर्ण पूँजी सम्मिलित है) के माध्यम से विश्व-दृष्टिकोण का विकास करने में समर्थ हुए। युगा-युगों तक के महानतम दार्शनिक बने। उन्होंने अपनी सभी कृतियों में दार्शनिक-ऐतिहासिक द्वन्द्वतात्मक भौतिकवाद का प्रतिपादन किया। इनमें से भी कोई पूछे कि एकमात्र कौन-सी पुस्तक को अध्ययन के लिए चुना जाय तो जवाब होगा— पूँजी।

कार्ल मार्क्स छात्रावस्था से ही कविताएँ और कथा-साहित्य रचते चले आ रहे थे। 19 साल की युवावस्था तक उन्होंने काव्य और गद्य की उच्चकोटि की अनेक रचनाओं को लिपिबद्ध करके सकलित कर दिया था। इनमें कई तत्कालीन पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हो चुकी थी। लेकिन उनकी एक प्रवृत्ति थी—स्वयं की निर्मम आलोचना करना। उन्होंने सन् 1837-38 में अपने साहित्य-सृजन का आलोचनात्मक सिंहावलोकन किया और अपने पिता को एक पत्र लिखा—

हमारे आधुनिक जीवन पर आक्रमण, भावना की बेतरतीब और अपरिपक्व अभिव्यक्तियाँ कुछ भी स्वाभाविक नहीं, सब-कुछ मनगढ़त क्या है और क्या होना चाहिए के बीच पूर्ण विरोध काव्यात्मक विचारों की जगह आडम्बरपूर्ण विचार लेकिन सम्भवतः भावना की कुछ गर्मजोशी और काव्य प्रेरणा की लालसा भी।' (और गम्भीर मूल्यांकन के बाद) 'और मेरी सम्पूर्ण रचनाएँ टुकड़े-टुकड़े होकर भस्म हो गयी।' इस प्रकार मार्क्स ने अपनी कविताओं और उपन्यासों के प्रारूपों को आग के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद वे आयु के दूसरे दशक में प्रवेश के साथ विधि और दर्शन के गहन अध्ययन में तल्लीन हो गए। एक वर्ष में जितना गम्भीर अध्ययन मार्क्स ने किया उतना शायद ही किसी ने किया हो।

यहाँ उस कवि उपन्यासकार और मेधावी रचनाकार के द्वारा उपर्युक्त निर्णय और उसकी क्रियान्विति के रूप में किए गए दाह-कर्म के औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाया जा सकता है।

यहाँ यह विचारणीय प्रतीत होता है कि काव्य-सृजन और कथा-कथन या इसी प्रकार की साहित्यविधा भावना कल्पना और सवेदनात्मक भावुकता अथवा अहता से इतनी परिपूर्ण हो जाती है कि उसकी परिधि में दार्शनिक और वैज्ञानिक तर्कसंगति प्रवेश ही नहीं कर सकती। उसका केन्द्रीय उद्देश्य सवेदनाओं और सवेगों को सस्पर्शित अथवा उत्तेजित करना होता है—आवश्यक नहीं कि वह प्रभाव या प्रवाह परिष्कार या प्रबोधन का हेतु भी बने।

दूसरी बात यह है कि कवियों और उपन्यासकारों की पक्ति में खड़ा होकर कवि और कथाकार मार्क्स महत्वपूर्ण स्थान सम्मान पुरस्कार आदि प्राप्त करने में भले ही कामयाब हो जाता किन्तु वह वह कार्ल मार्क्स नहीं बन सकता था जिसने ईश्वर के अस्तित्व की अन्त्येष्टि करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जिसने द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद का प्रतिपादन कर 'वर्गीय समाज' के वर्गों का वस्तुगत आधार पर विश्लेषण किया

वर्ग-चेतना और वर्गसंघर्षों की भूमिका को उजागर किया। चेतना को पदार्थीय प्रतिबिम्ब साबित किया और मानव-इतिहास के विविध आयामों को प्रकाशित किया। सर्वहारा की क्रान्तिकारी क्षमता और गुणवत्ता को केवल कार्ल मार्क्स ने ही पहचाना। क्या कोई कवि या कथाकार युगो-युगों के पारदर्शी कार्ल मार्क्स के मुकाबले में रखा जा सकता है ?

अकेला कार्ल मार्क्स (एंगेल्स युक्त) लाखों बल्कि करोड़ों कवियों और कथाकारों आदि साहित्यकर्मियों की अपेक्षा अधिक वजनदार है।

आज तक के पूँजीवाद के लिए सबसे बड़ी चुनौती कार्ल मार्क्स की पूँजी है। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है। जब तक पूँजीवाद कायम रहेगा तब तक पूँजी की मान्यता की शोषित-पीड़ित वर्ग (प्रमुखतः सर्वहारा वर्ग) की चुनौती और मार्क्स द्वारा निर्धारित विकल्प अपने परिस्थितिजन्य विकसित रूपों में कायम रहेंगे। यदि वैश्विक पूँजीवाद अपने और मानव प्रजाति के विध्वंस का कदम उठाने में कामयाब नहीं हुआ तो एकमात्र विकल्प कार्ल मार्क्स का दिशासकेत ही होगा—अपने विकासानुक्रम में।

वर्ग-चेतना के विकास की पारदृष्टि वर्गहीनता के क्षितिज की ओर उन्मुख है।

वर्ग-चेतना पहला चरण (दासप्रथा)

दासप्रथात्मक सामाजिक संरचना

- 1 कबीलाई व्यवस्था द्वारा प्रदत्त धरोहर—उत्पादन के उपकरण धनुष-बाण आवास वस्त्र अग्नि, वाणी अन्धविश्वास आत्मा-प्रेतात्मा में विश्वास जादू-टोना लेखन, चित्रण मूर्तन भाण्डे सोने-चाँदी के गहने, पशुपालन शिकार, मछली-पालन शिल्प प्रारम्भिक कृषि गोत्र समुदाय और उनका विघटन और ग्राम समुदाय व कबीलाई मुखियाओं की वृद्धि कृषि से सम्बन्धित प्राकृतिक शक्तियों की उपासना बलिप्रथा आदि।
- 2 विजयी कबीला—दासस्वामी भू-सम्पत्तिवान् मवेशियों के रेवड का मालिक उत्पादन का तथा उसके साधनों का मालिक इमारतों का स्वामी सोने-चाँदी का मालिक होता था। उसका नायक अहकारी क्रूर शोषक खुशामद पसन्द ऐय्याश और पाखण्डी होता था।
- 3 किसान—छोटी-छोटी जोतों का अधिकारी अपने काम के औजारों का मालिक थोड़े-से पशुओं का पालक अपनी मेहनत की कमाई का एक भाग सम्भ्रान्त वर्ग को देने को विवश गरीबी और कर्ज से त्रस्त ताबेदार अन्धविश्वासी और हताश।
- 4 दास—नितान्त सम्पत्तिहीन, दासमालिकों की आजीवन सम्पत्ति मण्डी में खरीद-फरोख्त की वस्तु आवासरहित, परिवाररहित असह्य उत्पीड़न का शिकार रुचिररहित यन्त्रवत्, हताश असहाय पलायनातुर सम्भ्रान्तों के मनोरंजन के लिए विवश नीरस मालिक का उपकरण मात्र तथा चौबीसों घण्टे जजीरों में जकड़ा हुआ।
- 5 अन्य—इमारती कारीगर और पेण्टर शिल्पी लेखक सैनिक चित्रकार मूर्तिकार बुनकर नाविक, मछुआरे व अन्य छोटे घरेलू काम-काजी आदि।
- 6 भारत में वर्ग-व्यवस्था—चार वर्ग—ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और

बहिष्कृत दलित वर्ग अस्पृश्य प्रताडित और सिर पर मैला ढोने वाला दासानुदास।

7 प्रमुख प्राचीन क्षेत्र—प्राचीन मिस्र, मैसेपोटामिया, प्राचीन भारत श्रीलंका प्राचीन चीन प्राचीन यूनान और प्राचीन रोम।

चेतना—जब हम चेतना और विवेक की बात करते हैं तो हमें उसमें देश काल वस्तु राजनीतिक अर्थशास्त्र न्यायतन्त्र साहित्य, संस्कृति कला-प्रकार, व्यष्टि और समष्टि की मानसिकता और सामाजिक अवस्था के अन्तर्ग्रन्थन तथा अन्तर्क्रियात्मकता को समाहित करना होगा।

दार्शनिक चेतना—चाहे तो इसे तात्त्विक चिन्तन कह दे। यह मूलतः संसार की संरचना पर आधारित होता है। इसमें जिन प्रश्नों पर विचार किया जाता है वे हैं—यह जगत् किन तत्त्वों से बना है? उसे किसी ने अपनी इच्छा से बनाया है अथवा वह प्रकृति की गतिशीलता से रूपान्तरित होता रहा है? क्या इसको किसी अदृश्य शक्ति ने बनाया है? इसकी संरचना में प्राथमिक पदार्थ है या चेतना?

दार्शनिक चिन्तन पदार्थ देश काल गति के सापेक्षिक अधिक होता है। इसमें वस्तुगत सत्य या विश्व के संरचनात्मक विकास का अनुसन्धान प्रमुख अन्तर्ग्रन्थ बन जाता है। इसीलिए प्रत्येक क्षेत्र के तात्त्विक चिन्तन में समरूपता और पारस्परिक प्रभाव एवं निष्कर्ष परिलक्षित होते हैं। भारत के वेद उपनिषद्, लोकायत बौद्ध जैन षट्दर्शन आदि में व्यक्त चिन्तन प्रकृति सापेक्ष होने के कारण विश्व-दर्शन के अभिन्न अंग और आदान-प्रदान से विकसित हैं।

समूचा दार्शनिक विकास होमोसैपियस से आरम्भ होकर अपना विशिष्ट सातत्य बनाए हुए है तथा उसके प्रवाह की धाराएँ अपने प्रकारान्तर से बढ़ती चली आ रही हैं। वे स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर ऊर्ध्वोन्मुखी होती चली जा रही हैं। चूँकि इस आलेख का यह प्रधान विषय नहीं है अतः इसे अधिक विस्तार दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

यद्यपि वर्ग-चेतना को दार्शनिक चिन्तन से असंपृक्त नहीं किया जा सकता फिर भी उसका मूल आधार उत्पादन प्रणाली है और विशेष रूप से उत्पादन सम्बन्ध है अतः दोनों को गड़मड़ करना उचित प्रतीत नहीं होता।

विज्ञान-चेतना—दर्शन-चेतना के समान विज्ञान-चेतना भी स्वायत्त होती है यद्यपि इसे वर्ग-चेतना से असंलग्न नहीं कहा जा सकता। यह प्रयोगप्रधान होती है। इससे रचनात्मक और विध्वंसात्मक दोनों प्रकार के उपकरण सृजित

किए जाते रहे हैं। विज्ञान के उपकरणों का उपयोग अधिकतर सत्तापक्ष के हिस्से में ही आता है, किन्तु तत्त्वतः उसका प्रभाव सार्वजनिक ही होता है।

विज्ञान-चेतना अन्धविश्वासों और धार्मिक पूजा-पद्धतियों का खण्डन करती है। यह मानव-जीवन के वस्तुगत सत्य का सबसे प्रमुख मानक है।

जीवन का कोई भी पहलू वैज्ञानिक अनुसन्धानों से पृथक् नहीं किया जा सकता। जैसे संगीत को बिना गणित के नहीं समझा जा सकता वैसे ही सूक्ष्मतम जीवन विधा को विज्ञान का सहारा लिये बिना नहीं ग्रहण किया जा सकता।

प्रायः वैज्ञानिक और दार्शनिक चिन्तन एक ही पटरी पर चलते हैं। कार्य-कारण सम्बन्ध दोनों के सेतु का काम करता है।

वर्ग-चेतना—वर्गीय समाज-व्यवस्था में मोटे तौर पर शोषक वर्ग की क्षेत्रीयता उसका कालखण्ड उसकी राजनीतिक-आर्थिक संरचना उसके साथ उसके सलाहकारों और पक्षधारकों की मानसिकता, तत्कालीन सम्पादित साहित्यिक-सांस्कृतिक एवं कलात्मक क्रिया-कलापों का सश्लिष्ट स्वरूप तथा एक-दूसरी विधा की पारम्परिक प्रभावोत्पादकता को सोच के दायरे में समेटना होता है। दूसरी ओर प्रमुख शोषित वर्ग एवं उसके साथ ही अन्य शोषित समूह यः उनसे सहानुभूति रखने वाले पक्षधारकों के मानसिक उतार-चढ़ावों के साथ उनकी प्रतिक्रियात्मक जीवन-सक्रियता को समझना भी आवश्यक होता है।

वर्ग से ऊपर की ओर सङ्क्रमण—निम्न या मध्यम वर्ग का कोई व्यक्ति किसी भी स्थिति में शोषक वर्ग में चला जाय या ठेल दिया जाय तो उसकी चेतना शोषण की पक्षधरता में बदल सकती है।

वर्गच्युति—उच्च या शोषक वर्ग से आया व्यक्ति सर्वहारा की जीवन-शैली में जीने लगे और शोषित-उत्पीडित की पक्षधरता अपना ले तो वह वर्गच्युति कहलाती है। कम्युनिस्ट होने के लिए वर्गच्युति अपनाना आवश्यक होता है।

यहाँ इसी परिप्रेक्ष्य में उपर्युक्त क्षेत्रों (मिस्र मैसोपोटामिया भारत चीन यूनान और रोम की तत्कालीन दासप्रथा वाले समाज की वर्ग-चेतनाओं पर दृष्टिपात किया गया है।

मिस्र—अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी-पूर्वी भाग में स्थित है। महाद्वीप का हजारों किलोमीटर का इलाका रेगिस्तानी है किन्तु दक्षिण से उत्तर की ओर

इसमें विश्व की सबसे बड़ी सरिता नील बहती रहती है। वह मध्य अफ्रीका की बड़ी झीलो से निकलती है जो सात सौ किलोमीटर के बीच के चट्टानी प्रपातों को लोंघती हुई जब भूमध्यसागर में गिरती है, तो कई शाखाओं में बँट जाती है। इस तरह यह बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है। नील नदी की घाटी और डेल्टा में चट्टानों के अवरोधों—महाप्रपातों से लेकर सागर तक का इलाका ही मिस्र था।

मिस्रियों का मुख्य धन्धा कृषि था। उन्होंने अथक मेहनत करके नील की घाटी का कार्याकल्प कर दिया। जो मिस्र पहले कभी लोगों के रहने के लिए कठिनाइयों से भरा था वह क्रमशः घनी आबादी वाला कृषि-प्रधान क्षेत्र बन गया।

मिस्र में वर्ग-विभाजन—मिस्र में जब कृषि का विकास हुआ तो कबीले आपस में लड़ने लगे। जीतने वाले कबीले का सरदार हारने वाले कबीले के लोगों को अपना गुलाम बना लेता था। पहले तो गुलामों को मार डाला जाता था किन्तु बाद में उन्हें मारना बन्द कर दिया गया और पराजित दासों से सुबह से लेकर रात तक ढेकलियों से पानी उठा कर खेतों को सींचने का काम करवाना शुरू कर दिया। दासों से नहरे खुदवाई जाती थी बाँध बनवाये जाते थे इमारतों के लिए पत्थर तोड़ने का काम करवाया जाता था। दास के पास अपना कुछ नहीं होता था। वे अपने मालिक की सम्पत्ति होते थे और उनसे जो-कुछ भी पैदा करवाया जाता था उस सब पर उनके मालिक का अधिकार होता था। दासों को सिर्फ उतना खाना दिया जाता था जितना उन्हें जिन्दा रखने और मार-पीट कर मेहनत करवाने के लिए जरूरी होता था। मालिक उन्हें हर प्रकार का दण्ड दे सकता था, बेच सकता था और यहाँ तक कि उनकी जान भी ले सकता था। यह शोषण का एक प्रकार था जिसमें दासों से मजबूरन पैदावार करवायी जाती थी और उस सारी पैदावार का उपभोग बिना कोई काम किए दासमालिक करता था। यही दासप्रथा का वर्ग-विभाजन था।

मिस्र में इसके अलावा अधिकांश भूमि पर खेती करने वाले सामुदायिक किसान भी थे। दासमालिकों ने अपने प्रबन्धकर्ताओं को ताकतवर बना कर उन सामुदायिक किसानों की पैदावार के बड़े हिस्से को हथियाना चालू कर रखा था। कहीं-कहीं इन किसानों को दासों के साथ जोड़ कर उनसे सरकण्डों और झाड़ियों की कटाई और नहरों तथा बाँधों का निर्माण भी करवाया जाता था। मालिकों ने दासों और आदिम किसानों की मेहनत का शोषण करके अपनी हैसियत को इतना बढ़ा लिया था कि वे नयी आयुध की हुई जमीन के सबसे अच्छे टुकड़े अपने लिए रख लेते थे। उसके अलावा किसानों को अपनी

फसल और मवेशियों का एक हिस्सा भी उन्हें देना पड़ता था। किसान बड़ी मुश्किल से ही अपने परिवार को चला पाते थे।

मिस्र में सम्पत्ति और दासों की संख्या बढ़ा कर मालिक ने पराजित किन्तु ताकतवर लोगों की सेना बना ली और चाटुकार बुद्धिजीवियों को ऐसे अधिकारियों के रूप में नियुक्त कर दिया जो उनकी इच्छाओं के अनुकूल कानून और आचरण सहिता बनाए और उन्हें क्रियान्वित करने का ढोंचा भी तैयार करें।

यह सब होने के परिणामस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई। जब राज्य की उत्पत्ति हो गई तो दासमालिक जो विजेता सेनापति था, अब राजा बन कर एक और ऊँची सतह पर जा बैठा।

चौथी सहस्राब्दी ई.पू. में मिस्र में पहले राज्यों का उदय हुआ। राजा की सत्ता कायम हुई। उसके पास दासों की सेना प्रहरी (पुलिस) जल्लाद और जेले थी। राज्य वह शक्ति थी, जिसकी सहायता से दासस्वामी शोषितों पर अर्थात् दासों और किसानों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखते थे।

मिस्र में ऐसे 40 दासस्वामियों (राजाओं) के छोटे-छोटे राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते थे। वहाँ के फिराऊनों ने एक-एक कर उन छोटे दासस्वामियों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित किया और उन दासस्वामियों को मारकर उनके दासों पर कब्जा कर लिया। इससे फिराऊनों ने अपनी राज्यसेना का विस्तार करके मिस्र में राज्यों का एकीकरण कर दिया। मेफिस नगर उसकी राजधानी हुआ। मिस्र का राजा फिराऊन कहलाता था।

राजा नुकीला-ऊँचा मुकुट पहनता था। उसके सिपाहियों द्वारा युद्ध बन्दियों को पशुओं की तरह हँका जाता था। उसके पास असीम शक्ति थी।

फिराऊन (दासों के मालिक राजा) की वर्ग-चेतना

1 दास और गरीब पशु के समान हैं उन्हें मार-पीट कर उनसे हर तरह का काम करवाना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह अधिकार भगवान् ने दिए हैं हम उसके अवतार हैं। देवता हमारे साथ हैं। यह सारी जमीन हमारी है सोना-चाँदी हमारे हैं और सारे दास हमारे कैदी हैं। हम उन्हें साँकलो से बाँधे रख कर उनसे काम करवाते हैं।

2 दासों के शरीर और मन पर हमारा अधिकार है। हम चाहे जितना पिटवाएँ या डाँभें हाथ-पाँव तोड़ें भूखो मारे—ये सब हमारे कानूनी हक हैं। हमारे बुद्धिमानों ने ऊपर-वाले के आदेशों से हमारे लिए ऐसे न्यायकारी कानून बना दिये हैं।

- 3 फिराऊन की रग-रग अहंकार, आतंक, बर्बरता, ऐय्याशी और मक्कारी से ओत-प्रोत थी। उसका लक्ष्य था विद्रोह की आशका का तत्काल दमन और चाटुकार सामन्त को पुरस्कार।
- 4 उसे आत्मा और प्रेतात्मा पर अटूट विश्वास था। उसमें अटल विश्वास पैदा कर दिया गया था कि तुम्हें पूर्वजन्म के कारण मिले ऐश्वर्यों को भोगने के लिए ही यहाँ भेजा गया है।
- 5 तुम्हें हक है कि तुम पड़ोसियों को लूटो उनकी हर चीज को हथिया लो उनकी बस्तियाँ जला दो, उन्हें कत्ल करवा दो उन्हें गुलाम बना कर बाड़ों में रखो या उनके साथ चाहे जैसा अत्याचार करो। याद रखो दास और गरीब सबसे खराब होते हैं वे तुम्हारे साथ विश्वासघात कर सकते हैं—इसलिए तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं।
- 6 दासमालिकों का बड़ा मालिक फिराऊन अत्यधिक कामातुर लोभी क्रोधी और स्वतः-पिपासु था। वह मरने के बाद के लिए भी अपने शय के साथ सारी सुविधाएँ साथ ले जाने की पूर्व-सामग्री तैयार रखवाता था ताकि उसकी प्रेतात्मा को वे सब उपलब्ध होती रहे।
- 7 इसीलिए मिस्र के राजा जोसेर और उसके बाद के वंशज फिराऊनों ने अनेक पिरामिड बनवाए। पत्थरों से निर्मित इन पिरामिडों (समाधियों) में भरपूर साजो-सामान के साथ फिराऊनों को दफनाया जाता था। पिरामिड बनाने में एक लाख दासों को लगाया जाता था और एक पिरामिड में बीस-पच्चीस लाख शिलाखण्ड लगाए जाते थे उनमें सबसे छोटे शिलाखण्ड का भार ढाई टन होता था। दासों को मार-मार कर उनसे पत्थरों की ढुलाई-चढ़ाई कराई जाती थी। इससे कुछ दास तो बीच में ही दम तोड़ देते थे। फिराऊन खुफू के पिरामिड की ऊँचाई 150 मीटर है। मिस्र के ये पिरामिड दुनिया के सात आश्चर्यों में शामिल हैं। इन पिरामिडों से कुछ दूरी पर पूरी की पूरी चट्टान को तराश कर बनाई गई 'स्फिक्स' (नर्सिंह) की मूर्ति खड़ी की गई है। यह आतंकित करने वाला था जिसे आतंक का पिता कहा जाता था।

शोषित वर्ग (दास) की वर्ग-चेतना—

- 1 हीन मानसिकता से ग्रस्त उत्पीड़न-व्रस्त हताश और रोज-ब-रोज यन्त्रबत् काम में जुते रहने से काम में रुचिहीनता का रहना
- 2 ईश्वर द्वारा दिए गए पूर्वजन्म के कर्मों के दण्ड को भोगते रहने की अन्धी धारणा पाले रखना

- 3 अधिकारी वर्ग से आतंकित रहना,
- 4 पलायन प्रवृत्ति के वशीभूत अधिकारी वर्ग की कभी-कभार की असावधानी का मौका देख कर बन्धन सहित भाग जाना,
- 5 भगोड़ों में विद्रोही भावना का पैदा होना
- 6 भागे हुए सजग शोषितों में एकताबद्ध होकर संघर्ष भावना का उद्भव,
- 7 धीरे-धीरे विद्रोह की चेतना का फैलते जाना,
- 8 मिस्र में 1750 ईसा पूर्व में दासों कर्जदार किसानों व अन्य गरीबों ने मिल कर पहली बार विद्रोह किया। मिस्र के पुराने दस्तावेजों के अज्ञातनामा लेखक द्वारा प्रारूपित वृत्तान्त का अंश दृष्टव्य है—

लोगों ने ईश्वर द्वारा स्थापित फिराऊन की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया है।

राजधानी देखते ही देखते खाक में मिल गयी है। गरीबों ने सम्राट् को पकड़ लिया है।

बड़े अधिकारी जान बचा कर भाग रहे हैं। अन्य अधिकारी मार डाले गये हैं। कर इकट्ठा करने से सम्बन्धित कागजात नष्ट कर दिए गए हैं।

गरीब लोग बड़े-बड़े महलों में घुस रहे हैं।

महीन बर्तिया कपड़े पहने लोगों को डण्डों से मारा जा रहा है। ठाट-बाट वाले लोग चिथड़ों में घूम रहे हैं। मालदार कगाल बन गये हैं।

जिसके पास एक जोड़ी बैल तक न थी वह अब पूरे के पूरे रेयडों का मालिक हो गया है। जो अनाज माँगा करता था अब खुद अनाज दे रहा है। दास खुद दासमालिक बन बैठे हैं।

मेरे मन को इससे बड़ी पीड़ा पहुँची है। ओह ! इस जमाने की विपत्तियों से मैं कितना दुखी हूँ।

—(स्रोत प्राचीन विश्व इतिहास का परिचय (53-54) —फ्योदोर कोरोवकिन)

दास-विद्रोह को दबाने के लिए चारों तरफ के बचे-खुचे दासमालिक पुनः एकत्रित हुए। उन्होंने अपने चाटुकार अक्लमन्दों से सलाह लेकर विद्रोह को कुचलने की साजिशें रचीं। कुछ दलालों को विद्रोही बना कर घुसपैठ की फूट पैदा की कुछ गरीबों को झाँसा पट्टी देकर अपनी ओर मिलाया। और जब

भरोसा हो गया कि विद्रोहियों में पूरी तरह फूट पड़ गई है तो राजधानी पर पुनः हमला बोल दिया और विद्रोही नेताओं की सरेआम निर्मम हत्या कर दी गई तथा फिराऊन की सत्ता को फिर से स्थापित कर दिया गया। जहाँ-कहीं भी किसी विद्रोही दास या गरीब के होने की सूचना प्राप्त हुई वहाँ उसे शिकार बना कर कुचल डाला गया। पारलौकिक जीवन में फिर से अन्धी आस्था पैदा की गई। फिर भी मिस्र में छोटे-छोटे दास-विद्रोह खड़े होते रहे, किन्तु उन्हें बार-बार दबाया जाता रहा। धर्म ने फिराऊन की सत्ता और दासमालिकों के प्रभुत्व को और अधिक मजबूती प्रदान की।

प्राचीन मिस्र में उद्योग-धन्धों, गणित खगोल विज्ञान लेखन कला का आरम्भ शिक्षा साहित्य और कला आदि का जो भी विकास हुआ— अधिकतर सत्तापक्ष ने उसका उपयोग अपने हित में ही किया।

मैसोपोटामिया—पश्चिमी एशिया में दजला और फरात नदियों के बीच में निचले भागों में स्थित प्रदेश को प्राचीन यूनानी मैसोपोटामिया अर्थात् नदियों के बीच का प्रदेश (दोआबा) कहा करते थे। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी अतः यहाँ खेती करने का विकास आसानी से होने लगा। सातवीं-छठी सहस्राब्दी ई. पू. में यहाँ के लोग कुदाली से खेती करने तथा मवेशियों का पालन करने लगे थे। दल-दल में उगने वाले सरकण्डों और मिट्टी से वे आवासीय झोपड़ियाँ बना लिया करते थे।

यद्यपि नदियों की बाढ़ जब झोपड़ियों को बहा ले जाती थी और अनेक पशु भी मर जाते थे तब लोगों का जीवन अनेक मुसीबतों में फँस जाता था। कभी हिसक जानवर भी उनके मवेशियों को मार कर खा जाते थे। सूअर उनकी फसलों को बर्बाद कर देते थे। किन्तु वे कठिनाइयों के विरुद्ध संघर्ष करने के आदी हो चुके थे। आस-पास के जनसमुदायों से मिल कर वे दल-दलों को सुखाते रहते और कुछ अरसे बाद उन्होंने जमीन की सिचाई के लिए नहरें खोदना चालू कर दिया। वे बाँध बना कर अपनी और अपने बगीचों की बाढ़ से रक्षा कर लेते थे।

जब उन्होंने हल का आविष्कार कर लिया तो वे अपनी उपज बढ़ाने में सफल हो गए। अब वे भारी चिकनी मिट्टी को भी जोत सकते थे। भीषण गर्मी में भी वे नहरों के पानी से अपने खेत सींच सकते थे। इस तरह उन्होंने अपनी लगातार मेहनत से दलदल और सूखे पर काबू पा लिया। दक्षिणी मैसोपोटामिया के सारे मैदानों में उन्होंने नहरों का जाल-सा बिछा दिया। अब वे गेहूँ और जौ उगाने लगे। दस्तियों के आस-पास खजूर के पेड़ों के बगीचे लहलहाने लगे।

खजूर से आग और गुड तैयार करने लगे और गुठलियों को ईंधन के रूप में काम में लेने लगे। पेड़ की छाल के रेशों से रस्सियाँ बट ली जाती थी जो पत्तों से टोकरियाँ बुनने के काम में आती थी। चरागाहों में लम्बी और घुँघराली ऊँची वाली भेड़ों और गायों के रेवड़ चरते थे।

नगर के शिल्पी अपने व्यापार को बढ़ाने में लगे हुए थे। वे आस-पास के निवासियों से धातुओं लकड़ी और पत्थर का विनिमय-वाणिज्य करने लगे थे बदले में अनाज ऊँची और खजूर देते थे। चौथी सहस्राब्दी ई.पू. में ही उन्होंने तँबे सोने और फिर कॉपरे से विभिन्न वस्तुएँ बनाना सीख लिया था। उनके द्वारा निर्मित ऊँची वस्त्रों की मशहूरी ने उनकी सम्पन्नता को और बढ़ा दिया। इसके अलावा वे मिट्टी के घड़े सन्दूक और नालियाँ भी बनाया करते थे। मिट्टी की ईंटों से पक्के मकानों का बनाना आसान हो गया था।

इस तरह पैदावार और विनिमय से मैसोपोटामिया का एक हिस्सा दूसरे की अपेक्षा अधिक सम्पन्न हो गया। नतीजतन-इससे शोषण की स्थिति पैदा हो गई। वर्ग-विषमता बढ़ने लगी।

वर्गों की उत्पत्ति—सम्पन्न लोगों और धर्माधिकारियों ने जमीन के बड़े-बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया और नौकरों के रूप में दासों को रखना शुरू कर दिया। मुद्रा के रूप में चाँदी को काम में लिया जाने लगा। कई-कई कबीलों पर आक्रमण करके उन्होंने दासों की एक बड़ी संख्या एकत्रित कर ली। अब दासों को खेतों बगीचों शिल्प-शालाओं में मजबूर करके उनसे काम लेना उनके अधिकार क्षेत्र में आ गया। दास अपने मालिक का चेहरा नहीं देख सकते थे, यह उनके लिए वर्जित था अतः दासों को आँख न उठाने वाला कहा जाता था।

दूसरी ओर अनेक शिल्पकार और किसान धनी लोगों के कर्ज से दबे-दबाए जा रहे थे। उन्हें कर्ज पर भारी ब्याज चुकाना पड़ता था। अतः वे जीवन-भर कर्जदार बने रहते थे। इनमें से कई सम्पन्न लोगों का दास बनना स्वीकार कर लिया करते थे। इस तरीके से मैसोपोटामिया दो वर्गों वाला प्रदेश बन गया।

इसी दौरान दक्षिणी मैसोपोटामिया में वर्गभेद के साथ राज्यों की स्थापना भी शुरू हो गई। मैसोपोटामिया का हर नगर एक अलग राज्य बन गया। सेना अधिकारियों पहरेदारों की मदद से नगरराज्य दासों और गरीबों का बेरहमी से दमन करने लगे। इन्हीं नगरराज्यों में एक बेबीलोन या बाबुल नाम का नगरराज्य था। यह दजला नदी के तट पर स्थित था। उसकी भौगोलिक स्थिति

बहुत अच्छी थी। नदी मार्गों से व्यापारी लोग नावों और बजरो पर तरह-तरह का माल यहाँ लाते थे, जिनकी स्थानीय लोगों को जरूरत होती थी। वे उनका दक्षिणी मैसोपोटामिया में उत्पादित मालों के साथ विनिमय करते थे। मैसोपोटामिया के मुख्य स्थल मार्ग भी बेबीलोन से होकर गुजरते थे। उन पर मालों से लदे गधों के कारवाँ आते-जाते रहते थे।

बेबीलोन मैसोपोटामिया का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर और एक शक्तिशाली साम्राज्य की राजधानी बन गया। हम्मूराबी बेबीलोन का शासक बना। बेबीलोन की सम्पदा हथिया कर वहाँ उसने एक बड़ी सेना खड़ी कर ली। मैसोपोटामिया के अन्य नगरराज्यों के शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठा कर उसने कुछ कमजोर शासकों को अपने साथ ले लिया जिससे उसकी खुद की ताकत भी बढ़ गई और राज्य का दायरा भी बढ़ गया। फिर कुछ शासकों को मित्रता का झाँसा देकर उन पर हमला बोल दिया और उन्हें बन्दी बना लिया तथा उनके पराजित प्रहरियों को दास बना लिया। इस साम, दाम, दण्ड भेद की नीति को अपनाकर उसने बेबीलोन को एक साम्राज्य में बदल दिया और स्वयं बहुत-से नगर-शासकों को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर पराजित शासकों का नया शासक बन बैठा।

हम्मूराबी ने बेबीलोन में 42 साल तक शासन किया। अपने उस शासन-काल में उसने कानूनी नियमावली बनाई जिसका पालन करना साम्राज्य की सारी जनता के लिए आवश्यक था। इस कानूनी नियमावली अर्थात् विधि-विधान के अनुसार नगरवासियों के आपसी झगड़ों का निबटारा किया जाता था। जो राजाज्ञा का उल्लंघन करता उसे कठोर दण्ड दिया जाता था। राजा की इस विधि-नियमावली में बताया गया था कि किस प्रकार के अपराधों के लिए किस तरह का दण्ड दिया जायेगा। बीसवीं सदी के आरम्भ में पुरातत्त्ववेत्ताओं को काले पत्थर का एक ढाई मीटर ऊँचा स्तम्भ मिला जिसमें सबसे ऊपर हम्मूराबी का चित्र बना था और उसके नीचे यह विधि-संहिता खुदी हुई थी।

यह विधि-संहिता ही हम्मूराबी की वर्ग-चेतना को प्रतिबिम्बित करती है कि दासों का स्वामीवर्ग दासों और गरीबों पर किस प्रकार अपना प्रभुत्व बनाये रखता है। पुरातत्त्व विभाग में सुरक्षित इस स्तम्भ पर खुदी हम्मूराबी की विधि-संहिता का उल्लेख इस प्रकार है—

मैं हम्मूराबी देवताओं के द्वारा नियुक्त शासक सभी राजाओं में प्रथम और फरात के सभी ग्राम-नगरों का विजेता हूँ। मैंने समस्त देश को सत्य और न्याय की शिक्षा दी है और लोगों को समृद्धि प्रदान की है।

आज से—

जो मन्दिर या राजा की सम्पत्ति चुरायेगा उसे प्राणदण्ड मिलेगा और चुरायी हुई वस्तु रखेगा वह भी प्राणदण्ड का भागी होगा।

जो आज से दास या दासी चुरायेगा उसे प्राणदण्ड मिलेगा।

जो भागे हुए दास को शरण देगा, उसे प्राणदण्ड मिलेगा।

जो दास का निशान मिटाएगा उसकी अँगुलियों काट दी जायेगी।

जो पराये दास की हत्या करेगा, उसे बदले में दास देना होगा।

जो पराया बैल मारेगा, उसे बदले में बैल देना होगा।

जो कर्जदार है उसकी पत्नी पुत्र और पुत्री को तीन वर्ष तक दास बन कर रहना होगा।

जो बराबर के किसी व्यक्ति को थप्पड़ मारेगा उसे जुर्माना भरना होगा।

जो अपने से उच्च वर्ग के किसी व्यक्ति (अर्थात् सम्भ्रान्त पुरोहित आदि) को थप्पड़ मारेगा उसे बैल के चमड़े से बने 60 कोड़े लगाए जायेंगे।

विधि-सहिता के अन्त में कहा गया था— मैं हम्मूराबी न्यायप्रिय राजा हूँ और ये विधान मुझे सूर्यदेव शम्स ने प्रदान किए हैं। मेरे शब्द उदात्त और मेरे कार्य अनुपम हैं।

(दास के शरीर पर ठप्पा (निशान) इसलिए लगाया जाता था ताकि मालूम हो सके कि उसका मालिक कौन है।)

—(विश्व इतिहास का परिचय' (पृष्ठ 79) से
अनुवाद बुद्धिप्रसाद भट्ट)

हम्मूराबी की वर्ग-चेतना के केन्द्र में जनसाधारण के धार्मिक विश्वासों का अपने हित में उपयोग करना उच्च वर्ग को संरक्षण देना दासों और गरीबों का दमन करना उनसे जबरन खेती करवाना छोटे किसानों से उपज का अधिक हिस्सा वसूलना और अपने राज्य का विस्तार करना मुख्य रूप से समाहित थे। इस विधि की आड़ में हम्मूराबी और उसके चाटुकार अधिकारी और पुरोहित भयंकर आर्थिक शोषण शारीरिक उत्पीड़न बलात्कार और आतंकपूर्ण कुण्ठा का माहौल बनाए रखते थे ताकि कोई भी उसका सामना करने का साहस न कर सके।

हम्मूराबी के शासनकाल में पर्वतीयों में विद्रोह की चिंगारी सुलगने लगी थी जिसने आगे चल कर हम्मूराबी के मरने के बाद बेबीलोन पर कब्जा कर लिया।

इसी दौर में पश्चिमी एशिया में शक्ति-सन्तुलन बिगड़ता चला गया। कभी किसी दासस्वामी को विजय प्राप्त हुई तो कभी अन्य को। आठवीं-सातवीं शताब्दी ईसापूर्व में पारसीक राजाओं ने बड़े क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली। इसमें बेबीलोन के धार्मिक पुरोहितों की गद्दारी ने उनकी काफी मदद की। असीरिया या असुर यहाँ का शक्तिशाली राज्य था। पारसीकों के साथ मिश्र के भाड़े के सैनिक मिले जिससे पारसीकों ने मिश्र पर भी अधिकार कर लिया।

दासों और गरीबों में हीनता और हताशा की भावना के होते हुए भी उनमें विद्रोह की आग सुलगती रहती थी। यह सघर्षात्मक रूप धारण कर यद्यपि सत्ताधारी शासकों के परिवर्तनों में सहायक की भूमिका अथवा अहम भूमिका अदा करते थे किन्तु बिना किसी विकल्प के किसी अन्य दासस्वामी सम्राट को गद्दी सौंपने में सहायक बन जाया करते थे।

पश्चिमी एशिया में जिस संस्कृति लेखन कला, ज्ञान-विज्ञान और कला आदि का जो विकास हुआ वह मिस्री संस्कृति के समकक्ष और वैसी ही पुरातन संस्कृति थी। कीलाक्षरी लिपि में प्रयुक्त प्रतीकों का विकास—पक्षी हल पैर फिनिशियाई वर्णमाला के रूप में देखा जा सकता है। इसमें भी स्वतन्त्र प्रतिभाओं गरीब कलासाधकों किसानों और भागे हुए विद्रोही दासों की सक्रियता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण थी।

प्राचीन भारत—भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक विशाल देश है। विश्व की सबसे ऊँची हिमालय पर्वतमाला जिसकी चोटियाँ सदा बर्फ से ढँकी रहती हैं—ये इसे अन्य देशों से अलग करती हैं। इन पर्वतों के उत्तर-पश्चिम में कुछ महत्त्वपूर्ण दर्रे हैं। पुराने जमाने में ये दर्रे ही भारत को बाहरी देशों से जोड़ते थे। लगभग सारे भारत की भूमि पठारी है। यहाँ ताँबा और लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके पश्चिम में सिन्धु (सिन्ध) और पूर्व में गंगा नदी बहती हैं जो हिमालय से निकलती हैं।

तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में भारत की सिन्धु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता के रूप में विकसित हो चुकी थी। दूसरी सहस्राब्दी ई.पू. में यह नगरीय सभ्यता उजड़ गयी जिसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। इस समय की लिपि इतनी जटिल है कि इसे पढ़ा नहीं जा सका अतः इस सभ्यता के बारे में विस्तार से कुछ नहीं कहा जा सका। यह निश्चय है कि भारत में आरम्भिक मानव का विकासक्रम बहुत पहले से आरम्भ हो गया था चाहे वह खाद्यसंग्रह

की अवस्था हो सामुदायिकता की कबीलो की दासप्रथा की और दास-स्वामियो के बड़े दासस्वामी—राजा की। इसी विकासक्रम में सिन्धु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता के रूप में अपनी पहचान बना चुकी थी। यहाँ पशुपालन और कृषिकार्य तो थे ही अपनी नगर-निर्माण की वास्तु अनेक प्रकार के शिल्प विविध मुहरे बर्तन सोने-चाँदी के आभूषण व बहुत-सी विनिमय वस्तुओं का उत्पादन होता था।

आर्यों के आगमन के पश्चात् सिन्धु सभ्यता तो उजड़ गई या विध्वंस कर दी गई। उसके वर्ग-विभाजन को ऋग्वेद के उत्तरकाल में वर्ण-विभाजन करके उसे और जटिल और क्रूरकर्मा बना दिया। वर्ण-विभाजन वर्ग-विभाजन का वह चरम वैषम्य था जो अन्य किसी देश में नहीं था। उस समय तक न तो ईसाई फिरकापरस्ती थी और न ही इस्लामियत। इण्डो-आर्यन बोली या भाषा ही वस्तु-विनिमय का आधार था।

वर्ण-व्यवस्था एक तरह से आर्यों द्वारा किया गया वर्ग-व्यवस्था का पुनर्विभाजन था—प्रथम चरण में कर्मानुसार और उसके अगले चरण में जन्मानुसार या वंशपरम्परानुसार। वर्णभेद में शोषक शोषित के दो वर्गों को चार वर्गों में विभाजित किया गया। यह विभाजन करवाया गया ईश्वर के द्वारा—सत्ता-पक्ष में अर्थात् क्षत्रिय (प्रशासकीय तन्त्र का स्वामी—दासों किसानों और अन्य कर्मचारियों का अधिष्ठाता) और ब्राह्मण (नीतिनिर्माता धर्माधिकारी राजभक्त आदि) सत्तावर्ग के पक्ष में। वर्णों में तीसरा वर्ण वैश्य (किसान) था और चौथा शूद्र (सेवा कार्य)। कालान्तर में वैश्य ने अपनी हैसियत व्यापारी की बनाली और वह भी ऊपर के दोनों वर्गों के निकटतर का सहयोगी वर्ण बन गया और कुछ सम्पत्ति का अधिकार का मालिक भी। किन्तु शूद्र को एक दर्जा और नीचे कर दिया गया जिसे पाँचवाँ वर्ण यानी अछूत अधिकारहीन घृणित और दलित श्रेणी में डाल दिया गया। दलितों के काम होते थे—मल-मूत्र को ढोना मरे हुए जानवरों की खाल निकालना और बस्ती से दूर रहना।

युद्धबन्धियों को दास बना लिया गया था और उन्हें 'म्लेच्छ' दस्यु' (डाकू) दास आदि नामों से पुकारा जाता था।

सत्तापक्ष के ब्राह्मणों के द्वारा निर्धारित धर्माचरणों या नैतिकताओं के कुछ बिन्दु इस प्रकार थे—

ब्राह्मण ईश्वर के मुख-मस्तिष्क से पैदा हुए हैं क्षत्रिय भुजाओं से वैश्य पेट से और शूद्र जघा से (और अछूत पैर से)। -

ब्राह्मण परमपूज्य है, उसको हर इच्छा पूरी करने का अधिकार है—
कामेच्छा तक ।

क्षत्रिय ब्राह्मण के बिना और ब्राह्मण क्षत्रिय के बिना अपना स्थान निर्धारित
नहीं कर सकते । दोनों एक-दूसरे के सपूरक हैं ।

ईश्वर ने क्षत्रियो को जनता पर राज करने और ब्राह्मणों को धर्माचरण
करवाने हेतु पैदा किया है ।

वैश्य को कृषि-कार्य करके राजा को कर अदा करना होगा ।

शूद्रों के लिए एक ही काम है—उच्च वर्णों की सेवा करना ।

जो शूद्र उच्च वर्णों को अपशब्द कहे, उसकी जीभ दहकती सलाख से
दाग देनी चाहिए और जो शूद्र ब्राह्मण से बहस करे, उसके मुख व कान
में खौलता तेल भर देना चाहिए ।

जो शूद्र ब्राह्मण पर हाथ उठाये उसका हाथ काट डालना चाहिए और जो
ब्राह्मण को लात मारे उसका पैर काट डालना चाहिए ।

ब्राह्मण को प्राणदण्ड नहीं दिया जा सकता । इसके बजाय उसे सिर्फ सिर
मूँड कर छोड़ दिया जाना चाहिए ।

मनुस्मृति व अन्य स्मृति-ग्रन्थों में शूद्रों की मामूली-सी भूल-चूकों के
लिए विस्तार से दण्ड-प्रकारों का वर्णन है । इसके अलावा ब्राह्मण ग्रन्थों तथा
स्मृतियों और पुराणों में पाँचवे वर्ण 'अधूत' या दलित को और अधिक कठोर
दण्ड देने का प्रावधान रखा गया जैसे दलित न तो किसी उच्च वर्ण को देख
सकता है और न ही उसके सामने से गुजर सकता है ।

इस तरह के क्रूर दण्डविधान के बावजूद ईश्वरेच्छायाद या ईश्वर-
आदेशवाद अवतारवाद पुनर्जन्म भाग्यफल स्वर्ग-नरक जैसी अवधारणाएँ
परिकल्पित कर वर्ण-विभाजन को इतना रूढ़ और दीर्घजीवी बना दिया कि
हजारों वर्षों से जिसके भयकरतम दुष्परिणाम शूद्रों और दलितों को अब तक
भोगने पड़ रहे हैं ।

यह है प्राचीन भारत के शोषक वर्ग की मानसिकता अथवा वर्णभेद के
चरित्र एवं आचरण की चेतना । यहाँ कहा गया है कि इस सारे 'ब्रह्माण्ड' को
ब्रह्मा ने बनाया है अतः ब्रह्मा को अर्थात् स्रष्टा (ईश्वर) को विश्व-मन्दिर में
मूर्तिमान या प्रतिष्ठित करने का काम पुरोहित वर्ग ने किया अतः वह ब्रह्मा
(राजा-क्षत्रिय) का प्रतिष्ठापक पुरोहित ब्राह्मण कहलाया । ब्रह्माण्ड, ब्रह्मा

और ब्राह्मण' की अवधारणा को 'सनातन' अर्थात् आदिकाल से अनवरत रूप से प्रचलित धर्म अथवा कर्तव्य मान लिया गया। सारे ब्राह्मण धर्म को अवतारवाद में ढाल कर 'राजा (दासस्वामियों में बड़ा दासस्वामी) को ईश्वर के लौकिक रूप (अवतार के रूप) में स्वीकार कर लिया गया। तदनुसार ब्रह्मा को प्रथम स्रष्टा कह कर तटस्थ कर दिया गया और सृष्टि के संरक्षक विष्णु को भगवान के पृथ्वी की रक्षार्थ अवतार लेने का दायित्व ग्रहण करना पड़ा। इसके लिए उन्होंने चौबीस अवतार ग्रहण किए इनमें राम कृष्ण जैसे महाकाव्यों (रामायण और महाभारत) के महानायक भी प्रमुख स्थान धारण किए हुए थे।

इन्हीं ईश्वर के अवतारों देवी-देवताओं को लेकर हजारों मन्दिर खड़े किए गए। इनमें शूद्रों और अछूतों का प्रवेश निषिद्ध था। इनमें अवतारों और देवी-देवताओं की दैनिक पूजा-विधियाँ चालू कर दी गईं। भगवान को जगाना मूर्ति को नहाना कलेवा करवाना प्रातःकालीन आरती उतारना भोग लगाना आराम करवाना तीसरे पहर फिर जगाना झूला झुलाना दूसरी आरती करना सान्ध्य-यन्दना भजन-कीर्तन रात्रिभोज रात को 10 या कहीं-कहीं ग्यारह बजे भगवान द्वारा सपत्नीक रात्रि-विश्राम—भक्तों द्वारा 'लोरी' गा कर नींद को आमन्त्रित करना।

इस प्रतीकात्मक पूजा-पद्धति ने अन्धी आस्थाओं की जुड़ो को इतनी गहराई तक पहुँचा दिया कि धर्म राजभक्ति का अनन्य सेवक हो गया और ब्राह्मण-पुरोहित-पुजारी राजशाही—दासस्वामी भक्ति के अनन्य प्रहरी।

प्राचीन भारत में शोषित वर्ग—(1) शूद्र—सम्पत्तिहीन श्रमिक—चर्मकार बुनकर धोबी नाई चिकित्सक आदि थे जिन्हें टैक्स की जगह दासस्वामी राजा और राजपरिवार की जबरन बेगार करनी पड़ती थी। (2) दलित—जिन्हें मल-मूत्र ढोना होता था, रास्तों की सफाई करनी होती थी। वे माँगी हुई बासी रोटी या जूठन पर जीते थे। (3) नारी—जो अपहरण, बलात्कार दहेज बाजारू सती और न जाने कितनी यन्त्रणाओं की शिकार थी।

शोषित वर्ग की चेतना—(1) शूद्र—सपरिवार जबरन बेगार से उत्पन्न निराशा से तनावग्रस्त रहना घुटन के साथ आक्रोश का सुलगते रहना उत्साहहीनता से दिन-रात कमरतोड़ मेहनत करना गालियाँ और मार-पीट तक सहते जाना तथा यदा-कदा गुस्से को न दबा सकने के कारण उच्च वर्ग का सामना करना व्यक्तिगत झगड़ना और जन्म-भर सजा भुगतना उत्पीड़ित होना अथवा मारा जाना। पत्नी या बेटी को कर्ज के बदले में सौंपना बलात्कार

या अपहरण करने पर सामना करने पर जला दिया जाना या मामूली-सी उपेक्षा करने पर कातिलो के द्वारा बेरहमी से पिटते जाना।

शूद्रो ने कई बार सघर्ष भी किए किन्तु उन्हें क्रूरता के साथ कुचल दिया गया। शूद्रो का जीवन अपना होते हुए भी पराया था नीरसता की काली छाया का आतंक उन्हें आधी उम्र में तोड़ फेकता था। किन्तु बावजूद इसके, प्राचीन भारत में शूद्रो के असफल किन्तु सुदृढ़ सघर्षों के उदाहरण भी मिलते हैं। स्वतन्त्रता के बाद आज वे सघर्ष की नई भूमिका में हैं।

(2) दलित—कई पुराविद् इतिहासकारों ने इसे पाँचवाँ वर्ग कहा है जिसका काम मल-मूत्र के मलबे को सिर पर रख कर ढोना और मार्गों पर झाड़ू लगाते हुए घूल फाँकते रहना। वे अछूत थे। वे आँख उठा कर किसी उच्च वर्ग को नहीं देख सकते थे। उनके लिए जीना मौत से भी ज्यादा भयकर था। मामूली बात थी—हाथ पैर तुड़वाना जीभ खिचवाना जलती सलाखों से डोंभ देना भट्टी में झोक देना चमड़े के कोड़े से पिटवाना अपहरण, बलात्कार साँकलो से बाँधे रखना आदि उत्पीड़न रोजमर्रा की घटनाओं में शुमार थे। न उनका कोई मददगार था न सहानुभूत।

दुनिया की किसी भाषा के किसी विश्वकोश में ऐसा कोई शब्दगुच्छ नहीं जो दलित के दीर्घकाल से किए जा रहे उत्पीड़न का वस्तुगत वर्णन कर सके।

मध्यकाल में भक्तिकाल भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम के मध्य और उत्तर भाग में दलित-चेतना ने आँख खोलनी चालू की। महात्मा गाँधी अम्बेडकर ज्योति बा-फुले और वामपन्थी नेताओं ने दलित-चेतना का विकास किया। किन्तु आजादी के बाद के इस युग में दलितों के सघर्ष की सबसे अहम भूमिका अपना जलवा दिखा रही है। आज का दलित साहित्य उसकी मुखर अभिव्यक्ति है।

(3) नारी—जो मानव को उत्पादित करने वाली कभी मातृप्रधान युग की अधिष्ठात्री थी पुरुषप्रधान युग में वह दासी देवदासी स्वर्ग की वेश्या (अप्सरा) भूवेश्या (बाजारू औरत) भोगकर कत्ल कर दी जाने वाली नापीज हरम की कैदी परदे की कठपुतली और असह्य उत्पीड़नों की पात्र है। इसीलिए उसे शोषण की प्रथम शिकार—निम्नतम श्रेणी की सर्वहारा कहा गया। उससे उत्पादन-भार वहन करवाया जाता रहा—और उस पर रोटी-कपड़े देने भर का एहसान फरमाया गया। हद थी ऐतिहासिक बेशर्मी की। पाँच पतियों की अकेली नारी-पत्नी—बह भी सरे-आम निर्वस्त्र।

लेकिन नारी ने प्रत्येक स्वतन्त्रता संग्राम में भाग लिया। सघर्ष भी किया। उपनिषद् काल में दार्शनिक तौर पर वह वेश्या होते हुए भी लड़ी (अजीजन बाई के रूप) में, मीरा बन कर विद्रोह किया, रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और अंग्रेजों के खिलाफ अनेक ने बलिदान दिए। अब तो उसकी चेतना बराबरी के स्तर पर आकर पुरुष-प्रधानता पर आघात-दर-आघात करने लगी है। उसने अपनी चेतना का साहित्य रच डाला है।

प्राचीन चीन—चीन का पूर्व में सागर से सटा भाग मैदानी है और शेष भाग पठारी और पहाड़ी है। सागर तट से लगे इलाकों में खूब वर्षा होती है किन्तु ज्यों-ज्यों हम पश्चिम की ओर बढ़ते हैं, वर्षा का अनुपात कम होता जाता है। मैदानी भाग में चीन की दो बड़ी नदियाँ बहती हैं—ह्वांग्हाओ और याङत्सी। ह्वांग्हाओ को पीली नदी भी कहते हैं क्योंकि इसकी घाटी महीन पीली बालू जैसी लोएस मिट्टी से बनी है। यहाँ कुदाल और हल से आसानी से खेती की जा सकती है और अगर भूमि को पर्याप्त नमी मिले तो बहुत अच्छी पैदावार होती है।

बरसात में बाढ़ आने से ह्वांग्हाओ का पाट दसियों और कहीं तो सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा हो जाता है और पानी लोएस को बहा ले जाता है। इस नदी ने अनेक बार अपनी धारा को बदला है। जब-जब ऐसा हुआ पूरे के पूरे गाँव और बस्तियाँ धाराप्रवाह में समा गईं। इस वजह से चीनवासी ह्वांग्हाओ को 'भटकती नदी' चीन का 'सकट' अथवा सहस्रो अभिशाप की नदी' कहते थे। याङत्सी नदी के तट की भूमि भी बहुत उपजाऊ है।

चीन में वर्गभेद की उत्पत्ति—ईसा पूर्व दूसरी सहस्राब्दी में ह्वांग्हाओ की घाटी के बीच के भाग में कृषि का पर्याप्त विकास हो चुका था। किसान ज्वार-बाजरा, गेहूँ, धान और साग-सब्जियाँ उगाया करते थे और मवेशी पालते थे। उन्होंने शहतूत के कीड़े पालना और सुन्दर रेशमी कपड़े बनाना भी सीख लिया था। वे सोने के आभूषण लड़ाई के हथियार पत्थरों और काँसे के बर्तन भी बनाने लगे थे। इस समय नदी की घाटी में कबीलाई लड़ाइयों के फलस्वरूप दासप्रथा का आरम्भ हुआ और चीन के पहले दासप्रथात्मक राज्य का उदय हुआ। साथ ही सूखा और बाढ़ के भय से आतुर लोग वायु, वर्षा और नदियों में अदृष्ट शक्ति के अस्तित्व को अंगीकृत करने लगे। प्रकृति के इन मूर्तिमान देवताओं में उनकी दृढ़ आस्था का संचार हो गया था अतः वे उनके तुष्टीकरण के लिए दासों को जिन्दा जला कर वर्षा का आह्वान करते थे। चीन की कड़ी मेहनत से की गई प्रचुर पैदावार का शोषण करने वाले दासस्वामियों ने राज्य का विस्तार करके बड़े-बड़े नगरों का निर्माण करवा दिया।

इस तरह चीन में अनेक नगरराज्यो का जन्म हो गया। इनमें आपसी युद्धो का भी दौर बढ़ने लगा। तीसरी शताब्दी ई पू में 'चिन' राज्य सब राज्यों में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में प्रकट हुआ। चिन' के राजा ने साम दान दण्ड भेद की नीति अपनाई और दूसरे कई दासस्वामियो की परस्पर की लड़ाइयो का लाभ उठा कर एक के बाद एक करके उनमें से कइयो को अपने कब्जे में कर लिया। इस प्रकार ईसा पूर्व 221 में उसने चिन शिह ह्वामी' की उपाधि धारण कर ली जिसका अर्थ था— प्रथम चिन सम्राट्'।

चिन शिह ह्वामी' ने उत्तर की ओर से खानाबदोश हूण कबीलो के आक्रमणो से अपने राज्य की सुरक्षा हेतु एक विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया। इस चीन की बड़ी दीवार को बनाने के काम पर उसने बहुत बड़ी सख्या में दासो किसानो सैनिको और कैदियो की जबरन मेहनत का उपयोग किया। 4000 किलोमीटर लम्बी दीवार की चौड़ाई इतनी रखी गई थी कि उस पर एक साथ पाँच घुड़सवार दाड़ सके। पीढ़ी-दर-पीढ़ी चीन की बड़ी दीवार' के निर्माण और रुक-रुक कर उसकी मरम्मत का काम लगभग डेढ़ हजार साल तक चलता रहा। दीवार में बीच-बीच में युर्ज भी बनाये गये। यह दीवार दुनिया के आश्चर्यों में से एक है।

शोषक वर्ग की चेतना—दासस्वामी और दासस्वामियो के अधीनस्थ अनेक दासप्रथात्मक क्षेत्रों को साम, दाम दण्ड भेद छल व कपट से एकीकृत करने वाला एक बड़े राज्यक्षेत्र का मालिक—राजा या सम्राट स्वयं कोई काम नहीं करता था। वह जनसाधारण को विज्ञापित करवाता था कि उसे स्वयं ईश्वर ने अपना प्रतिनिधि बना कर भेजा है कि मैं उसके द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसार ईश्वरीय आदेशों का पालन करवाऊँ।

मुझे दासों और गरीबों से खेतों में कृषिकार्य तथा अन्य सभी प्रकार के कामों को करवाने और पैदावार को वितरित करवाने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है इसके लिए मैंने अधिकारियों को जो हिदायतें दी हैं उनका पालन करना हरक के लिए जरूरी है। इसमें जो कोई आना-कानी करेगा उसे राजदण्ड दिया जायेगा। राजदण्ड के मुताबिक अनुशासन का उल्लंघन करने पर अग-भग मार-पीट कैद से लेकर प्राणदण्ड तक दिया जायेगा।

मैं आकाश पुत्र (ईश्वर का दूत) प्रजापालक सत्यप्रिय कृपालु और न्यायकारी शासक हूँ। मेरे अधिकारी मेरे आदेशों के प्रति ईमानदार हैं। इसलिए किसी के लिए शिकायत करने की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर भी मेरे खुफिया

तन्त्र से किसी षड्यन्त्र की सूचना मिली तो ऐसा करने वालों को अपनी जिन्दगी से हाथ धोना पड़ेगा। यह मेरे दण्ड-विधान का नियम है।

मेरे लिए सब एकसमान हैं किन्तु सबकी किस्मत अलग-अलग है। यह किस्मत आकाश (ईश्वर) के लेखाकार के लेख के अनुसार निश्चित की गई है मैं उसकी किस्मत के हिसाब के मुताबिक ही चुकारा करता हूँ—सजा और उपहार उसी के आधार पर तय करता हूँ।

मेरे भरे गोदानों तथा शस्त्रागारों मेरे आरामगाहों और प्रहरियों मेरे वाहनों तथा मालवाहकों एवं मेरे अधिकार की किसी भी सामग्री पर कोई दखलन्दाजी करने की कोशिश करेगा तो उसे उबलते तेल की कढ़ाई में फेंक दिया जायेगा अथवा सरेआम कत्ल कर दिया जायेगा।

मुझे और मेरे द्वारा आदेशित मेरे अधिकारी को उस आकाशीय मालिक (ईश्वर) से यह हक हासिल है कि मैं अपने अधिकार में पूर्ण शान्ति और सन्तोष को कायम रखूँ और कभी किसी प्रकार के असन्तोष या विद्रोह को न पनपने दूँ।

आकाशस्वामी (ईश्वर) का मैं उसका प्रतिरूप प्रतिनिधि अपने अधीनस्थ छुटभय्यों, दासों किसानों कामगारों लेखाकारों बुनकरों सैनिकों दूकानदारों, छोटे-से-छोटे और बड़े से बड़े अधिकारियों, शिल्पकारों तथा औरतों और इस बुर्जियों वाले परकोटे में बसने वाले सभी नर-नारियों को सम्बोधित करते हुए घोषणा करता हूँ कि मैं सर्वशक्तिसम्पन्न सर्वोपरि राज्य प्रभु हूँ। मेरी न्यायप्रणाली को चुनौती देने वाला कोई नहीं। सब मेरी कृपा के आकाशी है। मैंने अपनी ताकत से अपने हरेक दुश्मन को कुचल दिया है और फिर भी अगर कोई मेरा सामना करने की हिमाकत करेगा, तो मैं उसे और उसके सारे खानदान को मिट्टी में मिला दूँगा। मैं यह घोषणा इसलिए कर रहा हूँ कि इसके मर्म को अच्छी तरह समझ लिया जाय ताकि मेरे किसी आदेश का अक्षरशः पालन करने में किसी के द्वारा किसी प्रकार की भूल या गलती न की जाय। मेरी न्यायप्रियता पर अटूट विश्वास रखना हरेक का कर्तव्य है। सभी को यह याद रखना चाहिए कि ऊपर वाला हमेशा पूर्वजन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार इस जन्म के भाग्य का निर्धारण करता है। अगर आज आप ईमानदारी और सन्तोष के साथ काम करेंगे तो इसके अगले जन्म में आपको अपना कर्मफल अवश्य मिल जायेगा। आकाश वाला सबका भला करे।

शोषित वर्ग का सोच—हानवश के राजाओं ने अपनी राज्य-सीमाओं का विस्तार करके मध्य एशिया के समृद्ध इलाकों को हथिया लिया। इन लम्बी

लड़ाइयो के फलस्वरूप उन्हें अगणित पराजित हुए दासों को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हो गई। इन दासों से जबरन पूर्व से पश्चिम 'रेशमी महापथ' का निर्माण करवाया गया। अब दासस्वामी और अधिक खुशहाल हो गए और दासों और कृषि-मजदूरों का क्रूरता के साथ शोषण करने लगे। तीस हजार दासों का सूअरों और कुत्तों जैसा खाना देकर उनसे कमरतोड़ मेहनत करवायी जाती थी। दो लाख कृषिकारों को कर्ज और लगाम न चुका पाने के कारण दास बना दिया गया था। उनकी औरतों को दासियाँ बना कर दास-स्वामी उन्हें अपनी कामवासना का शिकार बना लेते थे।

सैकड़ों सालों तक दास भयकरतम क्रूरताओं को झेलते रहे। वे शारीरिक और मानसिक रूप से क्षत-विक्षत होते रहे। हताशाओं का घोर अँधेरा ही उनकी जिन्दगी बन गया। उनको न कोई सहारा देने वाला था, न संवेदना। घुटते-घुटते मर जाना ही उनकी आखिरी मजिल थी। चीन की सड़कों पर जजीरों से बँधे और चिथड़े पहने दासों के झुण्ड के झुण्ड देखे जा सकते थे। इनके हाथों और चेहरों को दाग कर हँका जाता था। उधर दासस्वामियों की ऐशों-हसरतभरी हवेलियाँ अट्टहासों से अनुगुजित होकर उनके घायों पर नमक छिड़कती रहती थीं।

अत्यन्त दुखी होकर कई दास और खेत मजदूर जंगलों और पहाड़ों में भागने लगे। मौका पाकर सरकारी अधिकारियों पर हमला भी करने लग। वे खानों के प्रबन्धकों को घात लगा कर मार डालते और हथियारों को छीन कर भाग खड़े होते। धीरे-धीरे उन्होंने संगठित होकर विद्रोह करने की योजनाएँ बनाना शुरू कर दिया।

प्राचीन चीन के इतिहास में सबसे बड़ा विद्रोह पहली शताब्दी ई.पू. के आरम्भ में हुआ जिसे 'लाल भौंहवालों के विद्रोह' के नाम से अंकित किया गया है। विद्रोही नेता फान चुन एक महान् वीर युवक था। लड़ाई की तैयारी करते हुए फान चुन और उसके साथियों ने अपनी भौंहों पर लाल रंग लगा लिया था ताकि वे सरकारी सैनिकों से अलग दिखाई दें। उनके साथ बहुत-से लोग भी मिल गए।

झुण्ड के झुण्ड विद्रोहियों और जनसमर्थकों ने मिल कर राजधानी में यह हमला बोल दिया। फौज में इस अचानक हमले से भगदड़ मच गई। नगर में कई स्थानों पर आग जलती दिखाई दी सड़क पर मार-काट होने लगी। राजा अपने महल में छिप गया किन्तु विद्रोहियों ने महल को घेर लिया और राजा को पकड़ कर उसका सिर काट डाला। किन्तु विद्रोहियों की भूल यह हुई कि

उन्होंने दूसरे राजा को गद्दी सौंपना मजूर कर लिया। वे अपना लक्ष्य पाने में विफल हो गए। उनमें से कुछ मुखबिर के रूप में गद्दार निकल गए और 1000 से अधिक विद्रोहियों को मृत्युदण्ड देकर विद्रोह को कुचल डाला गया।

किन्तु डेढ़ सौ साल बाद सन् 184 ई. में चान भाइयो ने विद्रोहियों को पुनः संगठित किया। क्रमशः विद्रोह की आग सभी मध्यवर्ती भागों में फैल गई। इसे पीली पट्टीवालों का विद्रोह कहा गया क्योंकि विद्रोही सिर पर पीली पट्टी बाँधते थे। लगभग सारे ही तत्कालीन चीन में शोषित विद्रोहियों और शोषक दासस्वामी—राजा और उसके समर्थकों के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया। किन्तु शाही गुप्तचर विद्रोहियों की एकता को तोड़ने में सफल हो गए। शाही सेना ने सहसा विद्रोहियों के शिविर पर हमला करके उन्हें नदी की ओर पीछे धकेल दिया, जहाँ उनके बहुत-से विद्रोहियों और उनके समर्थकों को डूबने को मजबूर कर दिया गया। बाद में अनेक को मार डाला गया। इस तरह 'पीली पट्टी' वालों का विद्रोह क्रूर दमन का शिकार हो गया।

फिर भी अगले 20 वर्षों तक यत्र-तत्र शोषितों के विद्रोह चलते रहे।

प्राचीन यूनान—यूनान एक पहाड़ी देश है और यूरोप के दक्षिण में बालकन प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। यहाँ के पहाड़ खड़े और चट्टानी हैं। उन पर झाड़ियाँ और थोड़ी-बहुत घास उगती है। मैदानों की भूमि उपजाऊ है। यूनान में लोहा, ताँबा, चाँदी और सगमरमर पाये जाते हैं। प्रकृति ने इसे दक्षिणी, मध्य और उत्तरी भागों में बाँटा है। दक्षिणी यूनान 'पेलोपोनेसस' के पहाड़ों और सागर के बीच स्थित सँकरे मार्ग को 'थर्मोपिली का गलियारा' कहा जाता है।

यूनान के इतिहास में पौराणिक कथाओं का महत्त्व है। इनमें 'हरक्युलिस की कथाएँ', 'आरगोनाटो की कथाएँ' तथा 'देदालस और इकारस की कथा' प्रमुख हैं। विश्वविख्यात महाकवि होमर के महाकाव्य 'इलियड' और 'ओडिसी' की रचना का आधार 'ट्राय अभियान' से सम्बन्धित गीत हैं।

यूनान में वर्गों की उत्पत्ति—ग्यारहवीं-नौवीं शताब्दी ईसा पूर्व में यूनान में वर्गों की शुरुआत हो गई थी। इसका मुख्य कारण लोहे के औजारों का फैलाव था जिनसे खेतों की जुताई आसान हो गई। बुवाई का क्षेत्रफल बढ़ गया और पैदावार में काफी इजाफा होने लगा। इससे होमरकालीन कबीलों में पारस्परिक झगड़ों ने वर्ग-विभाजन की नींव डाल दी। इससे पुरानी सामुदायिक व्यवस्था धीरे-धीरे दासप्रथा की व्यवस्था में बदलने लगी।

इससे यूनानी समुदाय में त्रि-स्तरीय विभाजन देखने को मिला—दास-स्वामी, गोन के सामान्य किसान और दास।

लोहे के औजारों के उपयोग से बढ़ी पैदावार पर कब्जा करने के लिए विजयी कबीलों के सेनापति पराजितों के माल को लूट लेते थे बन्धियों को दास बना कर उनसे जबस्न मेहनत करवाते थे। अब सम्भ्रान्त यूनानी दासों से खेती करवाने लगे कपड़ा बुनवाने लगे फसल कटवाने लगे मवेशी चरवाने लगे, खाना पकाने का काम भी करवाने लगे। जब सम्भ्रान्तों के पास मवेशियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाती थी, तो वे तबड़े काँसे बढिया वस्त्र सोने के आभूषण के साथ विनिमय का धन्धा कर लिया करते थे।

धीरे-धीरे सेनानायकों और मुखियाओं का पद मौरुसी बन गया साथ ही उनकी सम्पत्ति भी मौरुसी बन गयी। वे स्वयं को देवताओं की सन्तान बताते लगे। प्राकृतिक शक्तियों की उपासना उनका धर्म था। उन्होंने देवताओं का मानवीकरण कर दिया था। बादलों के जन्मदाता 'जीयस' की इच्छा से वर्षा होती है। पृथ्वी को हिलाने वाला 'समुद्रदेव' 'पोसीडन' आपत्तियाँ लाने वाला देवता है। इसी तरह वन का देवता सटीरोस शराब का देवता 'डायोनिसस' और धातुओं का संरक्षक हेफेस्टोस तथा व्यापार का संरक्षक हर्मीज था।

कलाओं का देवता युवा अपोलो था तो उसकी सहचरी देवियाँ 'म्यूज' जो गाना काव्य और इतिहास को संरक्षण और विकसित करती थीं। देवता सबसे ऊँचे पर्वत ओलिम्पस पर रहते थे इसलिए उन्हें ओलिम्पी' देवता भी कहा जाता था।

दयालु हृदय प्रोमेथियस' ऐसा वीर नायक था जिसने हेफेस्टोस से आग को चुरा कर लोगों को सौंप दिया। अन्य कथाओं में 'ओडिसियस' की अपने अन्तिम पोत के विनाश की कहानी पैट्रोक्लीज के दाहसंस्कार की गाथा और दिभीतर और पर्सीफोनी की घटना यूनानियों में अत्यन्त लोकप्रिय थी। इन कथाओं में सहज विश्वास की समानता मिस्र, बेबीलोन और भारत के प्राचीन वासियों की सहज आस्थाओं के साथ की जा सकती है।

यूनान में दासप्रथा का विकास—पाँचवीं शताब्दी ई.पू. तक यूनान में दासप्रथा पूरी तरह विकसित हो चुकी थी। दासों की संख्या में बेतहाशा बढ़ोतरी हो गयी। अधिकांश दास लड़ाइयों से मिलते थे। युद्धबन्धियों को ही नहीं, पराजित शत्रु-क्षेत्र में पकड़ी हुई स्त्रियों और बच्चों तक को भी दास बना लिया जाता था। भूमध्यसागर और कालासागर-तटीय क्षेत्रों से यूनानी माल के एवज में दासों का आयात किया जाने लगा था। दासी के बच्चे दास होते थे हालांकि

यूनान में दासियों का जीवन अत्यन्त कठिन होने के कारण इनके बच्चे बिरले ही जिन्दा रह पाते थे।

यूनान में दासों की मण्डियाँ लगती थी। यहाँ मर्दों औरतों और यहाँ तक कि बच्चों तक की खरीद-फरोख्त होती थी। ग्राहक इस 'जिन्दा माल' की जवानी शारीरिक ताकत आदि की जाँच-पड़ताल कर उसे खरीदता था।

यूनानी सबसे भारी काम दासों से करवाते थे। पत्थर और धातुओं की खानों में दिन-रात काम करके उन्हें खनिज धातु और सगमरमर निकालने पड़ते थे। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कारखानों में उन्हें पानी और ईंधन ढोना पड़ता था। दास घरेलू नौकर का काम भी करते थे। दासों से मार-पीट कर ही काम करवाया जाता था। उनके कामों की निगरानी करने वाले उन पर कोड़ों की बरसात करते रहते थे। दासों को सुस्ताने का मौका नहीं दिया जाता था। शायद ही कोई दास होगा जिसकी पीठ पर कोड़े की मार के निशान न हों।

दासस्वामी की सख्त हिदायत थी कि काम में जोते रखने के लिए 'दास को कोड़े से पीटो गला घोटो पैरों से कुचलो, जलती सलाखों से दागो हाथ-पैर मरोड़ो, नाक में सिरका डालो पेट पर ईंटों का बोझ रखो जो चाहो—करो किन्तु सुस्ताने का मौका मत दो।

किन्तु बावजूद इस प्रकार के क्रूर दमन के दासों की घनीभूत पीड़ा विस्फोट में भी रूपान्तरित हो जाती थी। दास अपने मालिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई मौका नहीं चूकते थे। वे काम के औजार तोड़ देते थे जानवरों को विकलांग कर डालते थे काम को उलट्टे तरीके से करके हानि पहुँचा देते थे भागने की सफल-असफल कोशिशें करते रहते थे और कई बार मौका पाकर निर्दयी मालिक को मार डालते थे। कभी-कभी वे विद्रोह भी कर देते थे। यह वर्ग-संघर्ष का प्रारम्भिक स्वरूप था—मालिकों के विरुद्ध दासों के संघर्ष की भूमिका।

एथेस की समृद्धि में दासों की अहम भूमिका थी तो वहाँ के दासप्रथात्मक जनतन्त्र की स्थापना की पृष्ठभूमि में भी दासों के संघर्षों का दबाव था। यद्यपि इस प्रकार की प्रणाली में कुछ श्रमिक मामूली सुविधाएँ पाने में सफल भी हुए, किन्तु एथेनी जनतन्त्र दासों पर दासमालिकों का अकुश बनाए रखने का मकसद पूरा करता था। एथेस की तरह ही कई दूसरे यूनानी नगरराज्यों में भी दासप्रथात्मक जनतन्त्र शासन प्रणाली का आरम्भ हुआ किन्तु सब जगह दासों पर ही आधिपत्य था।

फिर भी इस सीमित जनतन्त्र' ने भी यूनानी सस्कृति के विकास में अपनी भूमिका अदा की जिसके फलस्वरूप लेखन शिक्षा ओलिम्पिक खेल चित्रकला नृत्य संगीत रंगमंच, दुखान्त नाटक कॉमेडी वास्तु मूर्तन और ज्ञान-विज्ञान का अच्छा-खासा फैलाव हुआ। हेरोडोटस डेमोक्रीटस अरस्तू और सुकरात को इसी दौर में अपने विचार-स्वातन्त्र्य के कारण दमन का शिकार होना पड़ा किन्तु उनकी अमूल्य धरोहर ने मानव-विकास के आगामी मार्गों को प्रशस्त किया।

यूनान पर मकदूनिया के आधिपत्य से यूनान का पतन हो गया।

शोषक वर्ग की चेतना—यूनान का शोषक वर्ग उन विद्वानों को सहन नहीं कर सकता था जो उनके हितों के विरुद्ध स्वतन्त्र विचार रखते थे। ऐसे विद्वानों में डेमोक्रीटस भी था जिसने देवी-देवताओं के अस्तित्व का खण्डन किया था। ऐसा ही एक और विचारक था जिस पर नास्तिक होने का अभियो। लगाया गया था क्योंकि उसने सूर्य को देवता न मान कर दहक्ता हुआ गोला कह दिया था। इसलिए उसकी रचनाओं को जला डाला गया। उसे एहिका से भाग कर अपनी प्राणरक्षा करनी पड़ी। डेमोक्रीटस ने भी जब देवी-देवताओं के प्रति लोगों की अधी आस्था पर चोट की दासस्वामियों ने उसकी रचनाओं को नष्ट करने उसके अनुयायियों को प्राणदण्ड देने कोड़े लगाने जेल में बन्द करने सहित उनको सारे अधिकारों से वंचित कर दिया।

दासस्वामी अरस्तू के स्वतन्त्र चिन्तन के कट्टर विरोधी थे और सुकरात जैसे महान् विद्वान को तो दण्डस्वरूप जहर देकर मार ही डाला गया था। जो कोई भी भाग्यवाद का विरोध करता उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था। यद्यपि सुकरात जैसे चिन्तकों ने विश्व-भर में प्रतिष्ठा अर्जित की किन्तु शोषक वर्ग ने उसे मरन को विवश किया। ऐसे ही और भी कितने ही विद्वान उनके द्वारा दण्डित किए गए। पकड़े हुए दास पर किए गए क्रूर दमन की और संकेत किया ही जा चुका है। किन्तु उनका यह दमन चक्र भी सामान्यजन और भागे हुए दासों की चेतना को नेस्तनाबूद नहीं कर सका।

शोषित वर्ग के विद्रोही तेवर—यूनान में दासप्रथात्मक समाज के जनतन्त्र की स्थापना का श्रेय दासों और सामान्यजन के लगातार के विद्रोहों यूनान के विद्वानों के विचारों और स्वतन्त्र आबादी के बड़े भाग के आम लोगों द्वारा निर्मित सांस्कृतिक संरचना और विकास को ही दिया जाना उचित है जिन्होंने पाँचवीं शताब्दी ईसा पूर्व एथेस को सारे यूनान का सांस्कृतिक केन्द्र

बनाया। वहाँ दासप्रथात्मक जनतन्त्र अन्य यूनानी नगरों के राज्यों से पहले ही कायम हो चुका था और काफी उन्नत स्थिति को हासिल कर चुका था।

समस्त यूनानी संस्कृति का निर्माण दासों का घोरतम शोषण करके ही सम्पन्न हुआ था। क्योंकि सबसे भारी और कठोर काम उन्हीं से करवाया गया था। दासों के लिए यूनान एक ऐसा कारावास था जहाँ उनके भाग्य में मार खा कर कड़ी मेहनत करते रहना क्षण-क्षण अपमान झेलते रहना यन्त्रणाएँ भोगना और 'जिन्दा मौत' से आतंकित रहना ही एकमात्र दैवी विधान बन चुका था। फिर भी दासों का संघर्ष मौका पाते ही ऊभर पड़ता था।

ऐसा ही संघर्ष पाँचवीं सदी ई.पू. में उस समय हुआ जब स्पार्टा में एक भयंकर भूकम्प आया और इससे काफी विनाश हुआ। स्पार्टा नगर और उसके आसपास के हेलटो (शोषितों) ने इस सुनहरे मौके का फायदा उठाते हुए दासस्वामियों से बदला लेने के लिए उन पर एकाएक हमला कर दिया। स्पार्टावासियों ने हमला तो रोक दिया पर विद्रोह को अकेले ही कुचलना उनके बस की बात न थी। उन्हें दूसरे नगरराज्यों के दासस्वामियों के सामने मदद के लिए गिड़गिड़ाना पड़ा। स्पार्टा के दासस्वामियों के दूत भी हेलटो के सामने घबराए हुए दिखलाई दे रहे थे। कुछ नगरराज्यों ने स्पार्टा की मदद की। घोर संघर्ष के बाद स्पार्टा को तो छोड़ना पड़ा किन्तु फिर भी हेलटो ने अपने एक भाग को आजाद कर लिया।

संघर्षों की बढ़ती कतिपय स्वतन्त्र श्रमिकों—थेटीज—ने लगभग सभी सरकारी पदों पर नियुक्त होने का हक हासिल कर लिया। अनेक गरीब सरकारी कर्मचारी हो गए।

प्राचीन रोम—अपेवाइन प्रायद्वीप के मध्य में टाइबर नदी है जो पहाड़ों से निकलती है और मैदानी भाग को पार करते हुए समुद्र में जा मिलती है। प्राचीन काल में मैदान दलदली थे और पहाड़ियाँ चौड़ी पत्ती वाले वृक्षों के वनों से ढँकी हुई थी। इन मैदानों में लैटिन कबीले रहते थे। टाइबर के मुहाने से 25 किलोमीटर ऊपर नदी के बायें तट पर रोम नाम का एक छोटा-सा नगर था। रोम के प्राचीनतम निवासियों के वंशज पेट्रीशियन (लैटिन में पिता के वंशज) कहलाते थे। पेट्रीशियनों के हर कुटुम्ब (लैटिन में फैमिलिया) को समुदाय के खेत में एक टुकड़ा मिला होता था। पेट्रीशियनों के मुखियाओं की एक परिषद् थी जो 'सेनेट' कहलाती थी। मुखिया (राजा) और सेनेट मिल कर शासन चलाते थे।

रोम के चारों ओर उपजाऊ भूमि थी। टाइबर के मुहाने में पोतो के लार जालने के लिए अच्छे घाट थे। वहाँ से रोम और आगे इटली के भीतरी भागों के रास्ते थे। धीरे-धीरे रोम में बाहर से आकर व्यापारी और शिल्पी भी बसने लगे। इसके अलावा रोमवासी भी आस-पास के नगरों को जीत कर उनके कुछ लोगो को रोम में लाकर बसा लेते थे। इस तरह रोम की आबादी तेजी से बढ़ती गयी। रोम में आकर बसे लोग और उनके वंशज 'प्लेबियन' (लैटिन—प्लीब—सामान्यजन) कहलाने लगे। वे कर देते थे और सैनिक के रूप में काम करते थे। कर न दे सकने की स्थिति में उन्हें दास बना लिया जाता था।

पेट्रीशियनो ने अपनी शासन प्रणाली को 'रिपब्लिक' (गणतन्त्र) नाम दिया। इसमें प्लेबियन अधिकाररहित थे जो अपनी स्थिति को बेहतर बनाने की माँग करते रहते थे। शनै-शनै पेट्रीशियनो और प्लेबियनो में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गयी। प्लेबियनो ने अपना वर्चस्व कायम करके वीटो (लैटिन—मैं मना करता हूँ) का अधिकार प्राप्त कर लिया।

किन्तु कुछ समय के बाद पेट्रीशियनो के सम्पन्न लोगो के समान पेट्रीशियनो में से भी एक भाग सम्पन्न लोगो का हो गया। इससे पेट्रीशियन और प्लेबियन दोनों के सम्पन्न लोगो का मिल कर पैदा हुआ अभिजात वर्ग गणतन्त्र के लिए निर्वाचित होने के लिए एकमात्र अधिकारप्राप्त घटक हो गया। इस तरह रोम में अभिजातो का प्रभुत्व पैदा हो गया।

अब कौंसुल और दूसरे पदों पर भूमि और दासा के मालिक सम्पन्न पेट्रीशियन और प्लेबियन ही आसीन हो पाते थे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व शायद ही कोई सम्पन्न था जो खुद अपनी जागीर में काम करता हो। सम्पन्न रोमनों की जमीन पर कम्मी—मजदूर या दूसरे देशों से लाये गये दास ही काम किया करते थे।

इसके परिणामस्वरूप रोमन गणतन्त्र में वास्तविक सत्ता सम्भ्रान्त दास-मालिकों के कुछ दर्जन परिवारों के हाथों में ही सकेन्द्रित हो गयी। रोमन गणतन्त्र दासप्रथात्मक और अभिजातीय गणतन्त्र बन कर रह गया जिसमें सेनेट के सारे निर्वाचित प्रतिनिधि हर वर्ष सम्पन्न वर्ग के कुटुम्बों में से आने लगे। यह एकलवर्गीय गणतन्त्र था। इससे रोमन समाज स्पष्ट तौर पर शोषक और शोषित वर्गों में विभाजित हो गया।

रोमन गणतन्त्र के पास शक्तिशाली सुसंगठित और सुप्रशिक्षित सेना थी। वह मुख्यतः उन किसानों के वंशजों से बनी थी जिनके पास कृषि-भूमि होती

थी। यह लीजनो में बँटी हुई थी जिनमें हरेक लीजन में 4500 सैनिक होते थे। लीजन को छोटे-छोटे दस्तों में विभाजित किया जाता था। ये दस्ते मैदानों, पर्वतों और नगर की सड़कों पर भी लड़ सकते थे।

तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य में रोम ने दक्षिणी इटली के यूनानी नगरों को भी जीत लिया और इस तरह अपनाइन प्रायद्वीप पर उसका आधिपत्य कायम हो गया। रोम-शासित प्रदेश की सीमाएँ अब सिसिली को छू रही थी, जहाँ रोमनों की एक अन्य शक्तिशाली कब्जावर—कार्थेज—की सेना से टक्कर हुई। इसे 'प्यूनिक युद्ध' के नाम से जाना जाता है। यह 20 साल तक चला। अन्ततः रोमन जीत गए। उन्होंने सिसिली के अलावा सार्डिनिया और कोर्सिका द्वीपों पर भी अधिकार कर लिया।

हैनीवाल के सेनानायकत्व में कार्थेज ने रोमनों को घेर कर दूसरा 'प्यूनिक युद्ध' शुरू कर दिया जो 12 साल तक चला। एक बार तो रोमनों को हार का सामना करना पड़ा किन्तु उन्होंने फिर से सगठित होकर कार्थेज को जीत लिया। इस विजय में इटालवी किसान सैनिकों ने रोम को अपने लक्ष्य तक पहुँचाया।

फिर दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में तीसरा प्लूनिक्स युद्ध शुरू हुआ किन्तु रोमनों का विजय अभियान जारी रहा। कार्थेज में हथियारों की कमी भुखमरी और बीमारियों की भरमार ने उसे फिर से पराजित होने को विवश कर दिया। रोमनों ने कार्थेज नगर को आग लगा दी।

इसके अलावा रोमनो ने सीरियाई राज्य को पराजित किया मक्दूनिया और यूनान पर अधिकार किया।

अपने इन अधीनस्थ देशों में रोमनों ने बुरी तरह लूट-पाट मचायी और बन्धियों को दास बना कर बेच दिया। एक अभियान में तो उन्होंने डेढ़ लाख बन्धियों को बेच डाला। रोमन अपने द्वारा जीते गए देशों को 'प्रोविसिया' (प्रान्त) कहते थे। इन प्रान्तों के लोग यदि टैक्स न चुका पाते तो उनको सपरिवार दास बना लिया जाता था।

रोमन राज्य में सैकड़ों दास मण्डियाँ हो गई थीं उनमें सबसे बड़ी मण्डी ईजियन सागर के डेलोस द्वीप पर थी। यहाँ प्रतिदिन 10 हजार दास बेचे जाते थे। इटली में बहुत बड़ी तादाद में दासों का आयात किया जाता था।

रोम में अभिजात वर्ग ने किसानों से काफी तादाद में जमीन खरीद ली थी। इससे वहाँ जागीरी प्रथा का प्रचलन शुरू हो गया। इन जागीरदारों की

जमीन पर दासों से भारी हलो द्वारा खेती करवाई जाती थी, कुदालियों और फावड़ों से जमीन को मुलायम करवाया जाता था। दास हथकड़ियों से अनाज पीसते थे अँगूर और जैतून पीसते थे और मवेशी चराते थे। वे खदान और मल्लाही का काम करते थे।

ताकतवर और फुर्तीले दासों को रोमवासी हथियार चलाना सिखाते थे और उन्हें आपस में दगल करने को मजबूर करते थे। ऐसे दासों को ग्लेडियेटर कहा जाता था। दगलों के लिए विशेष अखाड़े बनाए जाते थे, जिन्हें 'एम्फीथियेटर' कहा जाता था। इसमें एक प्राण—अरेना—होता था और चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए गैलरियाँ। प्राण में ग्लेडियेटर्स को कोड़े मार कर लड़वाया जाता था। ग्लेडियेटर्स की लड़ाई में ज्यों-ज्यों एक-दूसरे का खून बहता—अभिजात दर्शकों के लिए हर्षोल्लास का क्षण होता था। ग्लेडियेटर्स को भूखे शेर या बाघ से भी लड़वाया जाता था। इस तरह के नरभक्षी तमाशों को देखने वाले शराब पीते जाते और जश्न मनाते जाते थे। यह शोषक वर्ग के मनोविनोद का प्रमुख तमाशा होता था।

दासों के चेहरों पर मालिक का ठप्पा दाग दिया जाता था।

दासमालिक की मान्यता—दूसरे क्षेत्रों के दासमालिकों को जीत कर अपने क्षेत्र का विस्तार और दासों की संख्या में बढ़ोतरी करना, दासों की मण्डियाँ लगा कर खरीद-फरोख्त करना लूटमार और क्रूरतम हिंसा और आतंक फैलाना खूनी दगलों से मनोरंजन करना कोड़े मार कर कठोर से कठोर काम करवाना विद्रोही रुझान और विचारों का दमन तथा पराजितों की बस्तियों को जला डालना।

इन्हीं कारणों से प्राचीन विश्व के और किसी देश में इतने अधिक दास न थे जितने कि रोम में। इसी तरह और कहीं दासों का निर्मम शोषण नहीं किया जाता था जितना कि रोम में। दासप्रथा—व्यवस्था का सर्वाधिक विकास रोम में ही हुआ।

बहुत बड़े पैमाने पर दासों के आयात और रोम द्वारा प्रान्तों की लूट में दासस्वामियों को और भी अधिक धनी बना दिया था जबकि किसानों की हालत लगातार शोचनीय होती जा रही थी क्योंकि आयातित दासों से खेती करवाना सस्ता पड़ता था।

उजड़े हुए हजारों किसानों को इकट्ठा करके दो भाइयों—टाइबेरियस और ग्रेयस ने किसानों से छीनी गई जमीन को वापिस करने का अभियान

छेड़ा। सघर्ष हुआ। अल्पकालीन सफलता भी मिली, किन्तु उक्त दोनो भाइयों को कत्ल करवा कर दासस्वामी फिर हावी हो गए।

स्पार्टकस के नेतृत्व में दासों का विद्रोह—74 ईसा पूर्व में कापुआ नगर में, जहाँ ग्लेडियेटरो के लिए एक बहुत बड़ा जेल-प्रशिक्षण केन्द्र था वहाँ के ग्लेडियेटरो (दगली दासों) ने विद्रोह का षड्यन्त्र रचा। प्रशिक्षणालय के प्रहरियों को इसका पता चल गया फिर भी लगभग सौ-सवा सौ षड्यन्त्रकारी वहाँ से भाग निकले और 'विसूवियस' पहाड़ पर जा छिपे। उन्होंने 'स्पार्टकस' को अपना नेता बनाया। स्पार्टकस बहुत समझदार ताकतवर और मजबूत इरादों वाला बन्दी दास था। उसका जन्म उत्तरी बाल्कन में हुआ था जहाँ रोमनों ने पकड़ कर उसे ग्लेडियेटर प्रशिक्षणालय भेज दिया था। प्रशिक्षणालय से भागने में सफल होने वालों में से वह भी था।

शुरू में विद्रोहियों के पास हथियार नहीं थे लेकिन वे मौका पाकर दासमालिकों की जागीरों और रास्तों से गुजरने वाली हथियारों से लदी गाड़ियों पर हमला करके हथियार छीनने में कामयाब होने लगे। इस कामयाबी की खबर पाकर जागीरों के दास भी भाग कर स्पार्टकस से आ मिले।

दासस्वामियों को इसकी खबर लगी तो तीन हजार रोमन सैनिकों ने स्पार्टकस के छिपने की जगह को घेर लिया और पहाड़ के नीचे जाने वाली एकमात्र पगडण्डी पर घात लगा कर बैठ गये ताकि भूख के मारे विद्रोही आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाएँ। किन्तु दासों ने अगूर की बेलों से लम्बी सीढ़ियाँ बना लीं और रात में चुपके-से पहाड़ से नीचे उतर आए। विद्रोहियों ने अप्रत्याशित रूप से रोमन दस्तों पर आक्रमण कर उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया।

रोमन दस्तों को ध्वस्त करने की दासों की जीत का समाचार ज्यों ही सारे देश में फैलने लगा सारी इटली की मण्डियों से भाग कर दास स्पार्टकस के दस्तों में आ मिले। अब स्पार्टकस के नेतृत्व में दसियों हजार दासों का जत्था था। वे अलग-अलग भाषाएँ बोलते थे जो एक-दूसरे की समझ से परे थीं, किन्तु स्पार्टकस के कुशल नेतृत्व ने उन्हें एक ही प्रकार के अनुशासन में प्रतिबद्ध कर दिया था। रोमन सेना के नमूने के तौर पर उसने पैदल, अश्वारोही और गुप्तचर दस्तों का गठन किया। विद्रोहियों के शिविर में लुहार दिन-रात हथियार बनाने में जुट गए।

स्पार्टकस ने अपनी फौज को लेकर उत्तर की ओर कूच किया। उसका इरादा था कि वह दासों को बाहर ले जाकर उन्हें दासत्व से आजाद कर अपने-अपने देश लौटने को निर्बन्ध कर सके।

जब सैनिक को इसका पता चला तो उसने दोनों को सुल जनरलो (वाणिज्य महादूत) को बिखराव की स्थिति में दासों के समूहों को कुचलने के लिए भेजा। उनको हिदायत थी कि बिखरे दासों का दमन करके विद्रोहियों की मुख्य फौज को घेर लिया जाय और उसका पूरी तरह सफाया कर दिया जाय। किन्तु स्पार्टकस उनकी योजना को भोंप गया और उसने उन दोनों को बिना मौका दिए एक-एक करके पछाड़ दिया। रास्ते में मिलने वाले रोमन दस्तों का सफाया करते हुए विद्रोही समग्र इटली को पार करते हुए पो नदी की घाटी में पहुँच गए। किन्तु अचानक ही स्पार्टकस का वापस लौटना पड़ा क्योंकि बहुत-से दास इटली छोड़ कर नहीं जाना चाहते थे।

विद्रोहियों के लौटने की खबर पाकर दासमालिकों ने फिर आपस में मिल कर प्रत्याक्रमण के क्रेसास नामक एक अमीर रोमन को अपना सेना नायक बनाया और एक विशाल सयुक्त सेना का गठन करके उसकी कमान उसको सौंपी।

इधर स्पार्टकस दक्षिणी-पश्चिमी अन्तरीप पार कर सिसिली पहुँचना चाहता था ताकि वहाँ से दासों को संगठित कर फिर से शत्रुसेना पर हमला बोल सके। किन्तु अचानक समुद्र में तूफान आ जाने के कारण स्पार्टकस सिसिली नहीं पहुँच सका। क्रेसस ने मौका पाकर सेंकर स्थली सैन्योद्देश पर कब्जा कर लिया जो अन्तरीप से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता था और एक सिरे से दूसरे सिरे तक गहरी खाई और मिट्टी की दीवार बना दी। इससे विद्रोहियों को चारों ओर से घेर लिया गया। दास विद्रोहियों के पास राशन की कमी होने से भुखमरी की नौबत आ गई।

ऐसी विकट स्थिति में स्पार्टकस ने विद्रोहियों का आह्वान करते हुए कहा—‘ऐ मेरे जाँबाज साथियों भूखा मरते हुए मरने से तो लड़ते हुए आजादी के लिए ही कुर्बान हो जाना बेहतर होगा।’ इसी आह्वान के साथ उस एक निहायत सदा और तूफानी रात में उसने शत्रु की घेराबन्दी पर धावा बोल दिया। एक जगह पर खाई को पार कर और मिट्टी की दीवार पर कब्जा करके विद्रोही घेरा तोड़ कर बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस दौर में दास विद्रोहियों का हिस्सा स्पार्टकस से पीछे रह गया जिस पर क्रेसस ने हमला कर दिया और उसे कुचल दिया। उधर स्पार्टकस ने क्रेसस के उन दस्तों पर हमला बोल दिया जो रोमन सेना से मिलने की चेष्टा कर रहे थे।

तीन साल की लड़ाई के बाद ईसा पूर्व 71 में विद्रोहियों और रोमनों के बीच अन्तिम मुकाबला हुआ। स्पार्टकस क्रेसस को मार कर शत्रुसेना को

नेतृत्वहीन करना चाहता था। इस प्रयास में यद्यपि वह दो रोमन सेनानियों को मारने में सफल हो गया किन्तु खुद उसके पुट्टे में भी भयकर चोट लगी। घायल होने के बावजूद एक घुटने पर खड़ा होकर वह लड़ता रहा। रोमन उसे जिन्दा न पकड़ सके। लड़ते-लड़ते उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े हो गए जिन्हे उसके साथियों ने बटोर कर अज्ञात स्थान पर गाड़ दिया।

फिर कापुआ में 6000 दास विद्रोहियों को बन्दी बना कर खड़े किए गए सलीबों पर लटका दिया गया बाकी बचे विद्रोही भाग निकले। अन्ततः रोमनों ने विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। बाद में ईसा के सलीब पर चढ़ाए जाने, यन्त्रणा देने ईसा द्वारा सहन करने और फिलस्तीन में पुनः पैदा होने की घटना जोड़ दी गई। इसी से ईसाई धर्म की उत्पत्ति हुई और फिर ईस्वी सन् का आरम्भ हुआ।

यद्रोही दासों के नेता स्पार्टकस के बारे में लेनिन ने लिखा है—
‘स्पार्टकस दासों के महानतम विद्रोहों के एक महानतम वीर नेताओं में था।’

नियर्तन

दासप्रथात्मक व्यवस्था पुरुषप्रधान या पितृपक्ष-व्यवस्था थी, जो मातृ-प्रधान या मातृपक्ष-व्यवस्था के विध्वंस की नींव पर खड़ी की गई थी। स्वभावतः यह पराजित कबीलों के लोगों या दास मण्डियों से खरीदे गए दासों और विशेषकर भारत जैसे वर्ण-व्यवस्था वाले दलित दासों नारी दासियों एवं दास बच्चों के लिए असह्य उत्पीड़न, घोर तिरस्कार, खूनी लड़ाइयों व अन्य विविध प्रकार की आपदाओं का समुच्चय बन कर उपस्थित हुई। दलितदास और नारी का जितना दमन इस व्यवस्था में हुआ वह वर्णनातीत है। भारत के अलावा दूसरे देशों जैसे मिस्र, चीन, यूनान, रोम आदि में दास भागे, जागे और विद्रोही बन कर संघर्ष भी किए किन्तु दलित तो हजारों सालों तक सजाएँ भोगते रहे क्योंकि उनकी जागने की मानसिकता को ही उनसे अपहृत कर लिया गया था—अतः दलित वर्ग (भारत का अछूत—पाँचवाँ वर्ण निम्नतम दास श्रेणी) को न तो जागने का मौका मिला और न ही उन्हें जागने वाली किसी संवेदना को ही उभरने दिया गया। अतः वह संघर्षशील बने बिना जिन्दा मुर्दा बन कर अपनी लाश ढोता रहा। नारी का हाल कष्टों की सारी सीमाओं को पार कर गया।

मातृरूपा नारी मानवमात्र की उत्पादिका रही पत्नीरूपा नारी पोषिका रही भोग्या रही श्रमशीला रही किन्तु फिर भी जिन्दा दफना दी जाने वाली शव के साथ जला दी जाने वाली ही रही। उसकी भ्रूणहत्या की गई बड़ी होने पर मसला-कुचला जाता रहा उसे बेचा-खरीदा जाता रहा वह हर क्षण जीते-जी

मारी जाती रही। उसके साथ नीचे से नीचे दरजे का व्यवहार किया जाता रहा। कठपुतली की तरह नचा-नचा कर बेहाल कर दिया जाता रहा। फिर भी पुरुष का दिल नहीं भरा, उसकी खूनी आँखें रक्त-पिपासु बनी रहीं। एक नहीं हजारों सालों तक यन्त्रणा का यही चक्र चलता रहा। सम्पन्नता हो या विपन्नता—उसका घुटते-घुटते जीना-मरना चलता रहा।

किन्तु दासप्रथा के युगान्तर में असंख्य दासों और गरीबों के श्रम के उपयोग ने रेगिस्तानों और जटिलतम जंगलों को खेतों और बागों में बदलने, नगरों का निर्माण करने, नावों पर सागरों-महासागरों की यात्रा करने तथा अनेक आश्चर्यभरे स्मारकों को खड़ा करने की स्थितियाँ पैदा कीं। उनके उत्पादक श्रम ने कुछ प्रतिभाओं को ज्ञान-विज्ञान, कला व अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापों का विकास करने का अवसर प्रदान किया। इसी नींव पर विश्व-विकास की सारी इमारतें खड़ी की जा सकने की सम्भावना बनी। यद्यपि अन्धविश्वास जन्य पद्धतियाँ भी पैदा हुईं, किन्तु वे अन्ततः ज्ञान-विज्ञान का रास्ता न रोक सकीं। धृक् अन्ध-विश्वासी जड़तापूर्ण धार्मिक कर्मकाण्ड और ज्ञान-विज्ञान के नवाचार आपस में छत्तीसी सम्बन्ध रखते रहे हैं, इसलिए उनमें सामंजस्य नहीं हो सकता। विकास स्वयं स्वभावतः धर्मविरोधी होता है।

आगे चल कर जब दासप्रथा की व्यवस्था अपनी चरम अवस्था पर पहुँच कर अग्रगामी क्षमता खो चुकी तो उसका विकास ही उसकी समाप्ति का कारक बन गया। पुराने औजारों में सुधार नए उपकरणों के आविष्कार और नई तकनीकों-तरकीबों के होने से हर क्षेत्र में पैदावार के बढ़ने काम-धन्धों में सुधार लाने प्रशासनिक संरचना को परिवर्तित करने की आवश्यकता पैदा हो गई। उधर शासक वर्ग को भी मजबूर होकर कृषिकारों दस्तकारों व अन्य तबकों के दबावों के सामने झुकना पड़ा। दासप्रथा की जकड़नों को शिथिल किया जाना अनिवार्य हो गया क्योंकि वे आगे के विकास में बाधक साबित हो रही थीं। इसका एक और प्रमुख कारण यह था कि दासों गरीब लोगों दस्तकारों आदि के लगातार संघर्षों ने पुराने ढाँचे को चरमरा दिया था। और सबसे प्राथमिक कारण था—उत्पादन प्रणाली तथा उसके साथ ही उसके बीच के सम्बन्धों में परिवर्तनों का पैदा होना।

अन्ततः दासप्रथा की समूची संरचना ने सामन्ती व्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया।

वर्ग-चेतना दूसरा चरण (सामन्ती प्रथा)

सक्रमण काल पाँचवीं से पन्द्रहवीं सदी

प्रत्येक युग की व्यवस्था की बुनियाद और संरचना व्यक्ति भी रही है साथ ही समष्टि भी। चाहे वह आदिम साम्य की हो गोत्र-कबीलाई हो दासप्रथा हो, सामन्ती अथवा पूँजी प्रमुख हो—उसका व्यक्ति विकास विशिष्ट देश और काल के मानव-श्रम की गतिशीलता पर निर्धारित होता रहा है जबकि उसका समष्टि विकास इतर क्षेत्र व कालक्रम के पारस्परिक प्रभावों के रूपान्तरण की प्रक्रिया से गुजरता रहा है। अतः प्रत्येक देश के विकास में अन्यो से भिन्नता भी होती रही है जो उसका व्यक्ति स्वरूप ही होता है और उसमें मौलिक समानताएँ भी रही हैं, जो उसके समष्टि स्वरूप को दर्शाती हैं।

सामन्ती व्यवस्था का भारतीय सामन्ती ढाँचा यूरोपीय या अन्यत्रिय सामन्ती ढाँचे से अनेक बातों में भिन्न है जिसे व्यक्ति अथवा विशिष्ट सामन्तवाद कह सकते हैं, किन्तु उसमें अन्तर्निहित इतर क्षेत्रों के सामन्ती रूपों से समरूपता को उसकी सामन्ती समष्टि एकरूपता ही कहा जायगा। विशिष्टीकृत सामान्यीकरण और सामान्यीकृत विशिष्टीकरण के सहबन्ध की समझ ही वैश्विक यथार्थ को उद्घाटित कर सकती है।

उत्पादन प्रक्रिया भी देश और काल के अनुसार कमोबेश इसी प्रकार की व्यक्ति और समष्टि गतिशीलता में संचरित होती रहती है तदनु रूप उत्पादन के सम्बन्ध भी। वर्गभेद क्योंकि शोषक और शोषित के रूप में विकसित होते हैं अतः उनकी चेतना और सक्रियता में अधिकांशतः समरूपता ही दिखाई देती है और जो देश-काल की परिस्थितिजन्य पैदा हुई भिन्नता दिखाई देती भी है तो वह मौलिक विषय-वस्तु में उपस्थित नहीं दिखाई देती।

दासस्वामी प्रथा से सामन्ती व्यवस्था में सक्रमण कब शुरू हुआ इस पर इतिहासकार एकमत नहीं हैं। किन्तु सारे मत-मतान्तरों पर विचार करने पर इस निष्कर्ष पर आसानी से पहुँचा जा सकता है कि उसका विकसित अस्तित्व पन्द्रहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में दृष्टिगोचर होने लगा था।

सामन्ती व्यवस्था वर्गीय समाज का दूसरा चरण था, जो श्रमहीन कर्मकार की मेहनत का शोषण करता था। दासस्वामी प्रथा और सामन्ती प्रथा में यह भिन्नता थी कि जहाँ दास से कोई मार कर दिन-रात काम लिया जाता था और उसका किसी भी वस्तु पर कोई अधिकार नहीं था—बल्कि उसे स्वयं ही एक वस्तु बना दिया गया था, उपकरण मात्र—उसकी अपेक्षा सामन्ती व्यवस्था में मेहनतकश लोग स्वामी के गुलाममात्र अथवा वस्तुमात्र नहीं थे इसकी बजाय अब वे जमीन के टुकड़े के स्वयं मालिक बन गए थे—दास की श्रेणी से एक कदम आगे बढ़ कर सामन्त के कम्मी या भू-दास हो चुके थे। इस अर्थ में दासप्रथा की अपेक्षा सामन्ती प्रथा विकास की अगली मजिल थी।

रोमन साम्राज्य के पतनकाल में दासस्वामियों को यह महसूस हो चुका था कि अब दासों को इस तरह काबू में रख कर अपनी पैदावार नहीं बढ़ा सकते अतः उन्होंने उन्हें जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े दे दिए और अपना परिवार बनाने और पालने-पोसने की छूट भी। इस प्रक्रिया के शुरु होते ही सामन्ती समाज की नींव पड़नी शुरु हो गई।

इस प्रणाली के अन्तर्गत जैसे तो जमीन की मिल्कीयत शासक की ही होती थी किन्तु वे अपने चाटुकारों या चाहें तो अथवा निकटतम लोगों को छोटे टुकड़े देकर उनसे उनकी उपज का एक अच्छा-खासा हिस्सा वसूल कर लेते थे। मालिक का यह हिस्सा उन्हें बिना किसी श्रम के मुफ्त में ही प्राप्त हो जाता था। अपने जमीनी टुकड़ा पर काम करने वाले ये भू-दास दरअसल छोटे किसान हो गए थे जिन्हें देय उपज का पहले से ही ज्ञान करा दिया जाता था अतः वे देय भाग से अधिक पैदा करने में रुचि लेने लगे ताकि अपने परिवार के रख-रखाव और भरण-पोषण के रूप में बचा कर रख सकें। इस तरह उत्पादकता में पहले की अपेक्षा अधिक वृद्धि होने लगी।

यूरोप में सामन्तवाद के उदय की शुरुआत उस समय से मानी जाती है जब रोमन प्रदेशों के अधिकांश भाग पर बर्बरी (जर्मन और स्लाव कबीले) का अधिकार हो गया। बर्बर शहरों और गाँवों को लूटते धनिकों को कैद कर ले जाते और फिर उन धनिकों को छोड़ने के लिए भारी फिस्ती (मुक्ति-धन) की माँग करते थे अथवा उनकी जागीरों और चरगाहों पर कब्जा करने से पहले उनकी हत्या कर देते थे। कभी-कभी वे स्थानीय आबादी को उसकी आय का एक-तिहाई हिस्सा देने के लिए मजबूर कर देते थे। इस तरह रोम को कई बार लूटा गया और कला और विज्ञान की उपलब्धियों को ध्वस्त कर दिया गया। शिल्प और व्यापार क्षतिग्रस्त हो गए। किन्तु रोमनों ने आखिर यह नीति अपनाई

कि वे बर्बरो का स्वागत करने लगे। क्योंकि बर्बर सामान्यजन को नुकसान नहीं पहुँचाते थे और साथ ही वहाँ के दासों को मुक्त कर देते थे।

चौथी सदी के अन्त से सातवी सदी के कालान्तर में पूर्वी और पश्चिमी साम्राज्यों का अन्तिम रूप से विभाजन हो गया और वैजन्तिया एक अलग राज्य बन गया। वैजन्ती लोग अपने को रोमेयी और अपने राज्य को 'रोमेयी साम्राज्य' कहते थे। वैजन्तिया की आबादी में यूनानी और उनसे प्रभावित पूर्व के दूसरे कबीले भी शामिल थे लेकिन सबकी प्रधान भाषा यूनानी ही थी।

वैजन्तिया रोम के पूर्ण विघटन को रोकने में सफल हो गया, क्योंकि उसके समाज की संरचना अपेक्षाकृत अधिक प्रगतिशील थी। खेती में अर्थात् बड़े जमींदारों की जागीरों में—दासश्रम का उपयोग पश्चिमी साम्राज्य की बनिस्बत कम पैमाने पर किया जाता था। दासों को बहुत समय से अपने खुद के औजार और जमीन के अपने टुकड़े तक रखने की छूट मिली हुई थी जिनके बिना उन्हें बेचा नहीं जा सकता था। वैजन्तिया के स्थायित्व का एक बड़ा कारण यह भी था कि उसके बड़े शहर और व्यापारिक केन्द्र जैसे कुस्तुन्तुनिया अन्तिओक और सिकन्दरिया आदि बर्बरो के आक्रमण से बचे हुए थे। दूसरा कारण यह भी था कि वैजन्तिया यूरोप तथा पूर्व के देशों के बीच व्यापार का माध्यम बना हुआ था।

लगातार तीन सदियों में वैजन्तिया में दासप्रथा का क्रमिक विलोपन और साथ ही सामन्ती सम्बन्धों का क्रमिक तथा निरन्तर विकास होता रहा।

उधर जहाँ बर्बर लोग स्थायी रूप से अन्यो के साथ रहने लगे थे उन पर भी उनके सम्बन्धों का प्रभाव पड़ा और क्रमिक रूप से वे भी वर्गीय ढाँचे में रूपान्तरित होने लगे। दूसरी ओर, बर्बर राज्यों की सेनाएँ भी ऐसे सम्पन्न लोगों से पुर्नर्गठित होने लगीं जो उन्हें नये हथियारों से लैस कर रहे थे। राजा अपनी सेना में सम्पन्न लोगों या अपने ही अनुचरों को ऊँचे पदों पर नियुक्त करते थे तथा उन्हें अनुग्रह के रूप में आसामी काश्तकारों सहित जमीन की मिल्कीयत दी जाती थी। इस प्रकार सानुग्रह प्रदान की गई जमीन सामन्ती जागीर (फ्यूड) कहलाती थी और उन्हें प्राप्त करने वाले सामन्त (फ्यूडल) कहलाने लगे। कालान्तर में जागीर वशानुगत सम्पत्ति बन गयी।

इस तरह एक नये शासक वर्ग—सामन्त वर्ग का उद्भव हुआ। यह बड़े-बड़े भूखण्डों के हथियारबन्द अथवा सैनिक जमींदारों का वर्ग था जो अपनी जायदाद की सीमाओं के भीतर राजशक्ति के सारे क्रियाकलापों को पूरा किया करते थे। बहुसंख्यक वास्तविक उत्पादकों को अर्थात् किसानों को

जमीन के अपने छोटे-छोटे टुकड़ों के लिए बेगार या लगान के रूप में भुतान और राज्यशक्ति के स्थानीय प्रतिनिधियों अर्थात् जमींदारों की नानाप्रकार की चाकरी-भर करनी पड़ती थी।

ग्यारहवीं शताब्दी के आरम्भ तक यूरोप में सामन्तवाद के जड़ जमाने की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। सारी जमीन सामन्तों के हाथों में आ चुकी थी जबकि सारे मेहनतकश लोग इस शासक वर्ग पर कमोबेश निर्भर करने लगे थे। इस अधीनता का कठिनतम स्वरूप भू-दासों की पराधीनता का था, जो अब अपने वंशजों सहित अपने मालिक और उसकी चाकरी के लिए प्रतिबद्ध थे। भू-दासों को अपने मालिक की जागीर पर काम करना और उसकी जमीन को काश्त करना पड़ता था और उसे अपनी और अपने परिवार की उपज अर्थात् अनाज के अलावा मांस, मुर्गे, कपड़े और चमड़े जैसी दस्तकारी की चीजों के साथ अन्य प्रकार की सामग्री का एक हिस्सा भी देना होता था। भू-दास को अपने मालिक, उसके परिवार और उसके अनेकानेक चाटुकारों का पेट भी भरना पड़ता था साथ ही उनके कपड़े और जूते तक का इन्तजाम भी करना पड़ता था। ये सब उपहार सामान या सामन्ती लगान कहलाते थे। यह सब उसे इसलिए करना पड़ता था क्योंकि मालिक ने अपनी जमीन पर काश्त करने की छूट जो दी थी।

सामन्ती जागीर ही सामन्ती अर्थव्यवस्था की धुरी थी। यही रूस में वोल्गिना इग्लैण्ड में मेमोरियल इस्टेट' फ्रांस और शेष यूरोप में सेन्योरी कहलाती थी।

यह सामन्ती जागीर सामन्ती समाज और उसकी उत्पादन प्रणाली की बुनियादी इकाई थी और इस कारण इसने समाज राजनीतिक संगठन के स्वरूपों और समूचों तौर पर सांस्कृतिक विकास पर भी निर्णायक प्रभाव डाल रखा था।

प्रत्येक माफिया सामन्त अपनी माफी अपने से ऊपर वाले सामन्त (सेन्योर) से प्राप्त करता था। सबसे ऊँचे ओहदे वाले सेन्योर को अपनी माफी राजा से मिली होती थी। बदले में भू-पति के लिए यह आवश्यक था कि जब भी उसका सामन्त उचित समझे वह घोड़े और जिरह-बख्तर के साथ पूरी तरह से लैस होकर हाजिर हो। इस प्रकार वह अपने से ऊँचे सामन्त का मातहत या सेवक होता था और उसके प्रति सैनिक सेवा के अलावा उसके कई अन्य दायित्व भी होते थे—उसे अपने सामन्त के बन्दी बना लिए जाने की हालत में उसकी रिहाई के लिए मुक्ति-धन का कुछ हिस्सा देना होता था।

सामन्त के बुजुर्ग को 'नाइट' (सैनिक सरदार) के रूप में क्रमोन्नत करने और उसकी बेटी की शादी के समय नजराना देना पड़ता था। अधीनस्थ सामन्त द्वारा मामूली-सी चूक करने पर बड़े सामन्त को उसकी जागीर वापस लेने का अधिकार प्राप्त था।

सामन्ती जागीर का एक भाग उसकी स्वयं की भूमि' (डोमेन) कहलाता था तो दूसरा भाग भू-दास को काश्त के लिए दिया हुआ होता था। भू-दास के पास एक छोटा टुकड़ा होता था। मेहनत की बड़ी उपज करके जो सामन्त को देनी होती थी उसके बाद वह अतिरिक्त मेहनत करके जो पैदा करता था उससे अपने परिवार का भरण-पोषण करता था।

सामन्ती व्यवस्था दासप्रथा से इस बात में भिन्न थी कि भू-दास अपनी जमीन पर स्वतन्त्र होकर काम कर सकता था, परिवार रख सकता था, जबकि दास से मार-पीट कर खेती करवाई जाती थी और उसे परिवार रखने की कोई छूट नहीं थी।

जैसे-जैसे सामन्ती जागीरों का विस्तार होता गया वैसे-वैसे ही जमीन पाने के बाद राजाओं के अनुचरों ने और धनी बन जाने तथा पहले के स्वतन्त्र छोटे किसानों को अपने सरक्षण में लेने में सफलता हासिल कर ली। उसके बाद उन स्थानीय अमीरों ने कानून और व्यवस्था का उल्लंघन होने पर स्थानीय आम लोगों की सुनवाई करने और उन्हें दण्ड देने का अधिकार भी धारण कर लिया। उन्होंने सशस्त्र दलों को भरती करना चालू कर दिया। उस तरह इन माफिया सामन्ती जागीरदारों ने सशस्त्र शक्तिबल हथियाने, दण्ड-विधान हाथ में लेने अनुचरों को माफ करके उन्हें छोटे सामन्त बनाने और राजा को नुमायशी शासक बना कर हाशिये में धकेलते जाने की सुदीर्घ प्रक्रिया से उसे नखदन्तहीन सिंह-सा कर दिया। राजा में सामन्तों की शक्ति का मुकाबला करने की क्षमता नहीं रही।

राजा या सामन्त की कोई भी शासन-व्यवस्था हो वह तब तक पूरी तरह आशकाओं से रहित नहीं हो सकती थी जब तक वह जनसाधारण में व्याप्त आस्थाओं और अन्धविश्वासों को अपने पक्ष में न कर ले। इसके लिए धार्मिक संस्थाओं के लिए अनेक सुविधाएँ देनी पड़ती हैं। यूरोप के सामन्ती शासकों ने भी येन-केन प्रकार से चर्चों के धर्माधिकारियों को अपने पक्ष में कर लिया।

चर्च की शिक्षा थी कि ससार को दयालु परमेश्वर ने पैदा किया है। यदि

इस दुनिया में कुछ लोग धनवान हैं और कुछ निर्धन, कुछ राजा या सामन्त हैं तो कुछ उनके आज्ञापालक कुछ शासक हैं तो दूसरे शासित—तो यह सब उस ईश्वरीय विधान (बाइबिल) के अनुसार ही है और जो व्यक्ति ईश्वरीय विधान का विरोध करता है वह पाप का भागी है, दण्डनीय है। अतः हरेक मेहनत करने वाले को बिना हीला-हवाला किए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चूँकि सामन्ती व्यवस्था में बहुसंख्यक किसान ही थे, जो स्वभाव से ही अन्धविश्वासी थे और चर्च द्वारा दी गई शिक्षाओं में पूरी तरह आस्था रखते थे। किसानों के लिए चर्च के उपदेश ईश्वर के द्वारा भेजी गई हिदायतें हैं जिन पर किसी प्रकार का शक नहीं करना चाहिए।

सामन्त लोग कैथोलिक चर्च की उपयोगी भूमिका की बहुत सराहना करते थे और किसानों और दस्तकारों की कमरतोड़ मेहनत से पैदा की गई कमाई का हथिया कर खुले हाथों से चर्च को दान में दे देते थे। इसके अलावा वे चर्च को जमीनें भी अनुदानित करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि थोड़े-से समय में ही चर्च बड़ी-बड़ी जमीनों का मालिक हो गया और उसके शीर्ष अधिकारियों को शासक वर्ग के प्रभावशाली सदस्यों में बराबरी का स्थान प्राप्त हो गया। बड़े-बड़े मठों के मठाधीश और धर्माधिकारी (बिशप) इयूकों और काउण्टों जैसे प्रमुख अभिजातों के समकक्ष माने जाने लगे।

रोम के धर्माध्यक्षों को जो पोप कहलाने लगे थे, अपने धार्मिक कार्यों के अलावा प्रशासनिक काम भी करने पड़ते थे और यहाँ तक कि स्थानीय आबादी के संरक्षक के रूप में भी उन्हें सशस्त्र दल रखने पड़ते थे। यही वजह थी कि पोप के पास एक पूरी सत्ता थी और उसकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई थी कि वह जल्दी ही सारे ईसाई विश्व के आध्यात्मिक नेतृत्व का दावेदार हो गया।

यूरोप में धर्म, समाज सत्ता और राजनीति पर पोप व पादरियों का जितना प्रभाव कायम हुआ उसकी तुलना में अन्य किसी धर्म के अधिकारियों के प्रभाव को नहीं रखा जा सकता। इतिहास में उसने सत्ता-परिवर्तनों में जो भूमिका अदा की वह अन्यो की अपेक्षा काफी भारी साबित हुई है।

पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी तक फ्रांस इंग्लैण्ड तथा इटली आदि सभी बड़े-बड़े नगरराज्यों में सामन्तवाद का भरपूर विकास हो चुका था। इससे नगरीय विकास उद्योग तथा व्यापार के विकास ने उसकी सुदृढ़ता में महत्वपूर्ण योगदान किया। साथ ही सामन्तों और व्यापारियों के बीच अन्तर्विरोध भी स्पष्टतर होने लगे थे।

अपने विकास के साथ शहरी उद्योग कृषि के लिए भी पर्याप्त मात्रा में लोहे के औजार प्रदान करने लगा जिन्हें अब छोटी-से-छोटी जोतों पर भी उपयोग में लिया जाने लगा था। इस अरसे में पशुपालन, खेती तथा बागवानी में भी उन्नत तकनीक अपनाई जाने लगी। नगर औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकास करने लगे। यहाँ से वस्त्र ऊन, रेशम सूती कपड़ा, चमड़ा उद्योग, धातु के काम काँच मिट्टी के बर्तन तैयार करने का व्यापक रूप से निर्यात होने लगा।

यूरोपीय नगरों के विकास ने उत्पादक शक्तियों की उन्नति और राजनीतिक और सामाजिक विकास में भी निर्णायक भूमिका अदा की। सामन्त व्यापारियों की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में जहाँ टाँग अड़ाने लगते वहाँ दोनों में संघर्ष की स्थितियाँ भी पैदा हो जाती थीं। नगरों में उद्योगों के विकसित होने से बाजार का विकसित होना स्वाभाविक ही था।

एक आश्चर्यजनक परिणाम यह भी पैदा हुआ कि नगरवासी राजाओं और सामन्तों के आपसी झगड़ों से इतने तंग आ गए थे कि वे एक मजबूत केन्द्रीकृत व्यवस्था चाहते थे। इसके लिए यूरोपीय राजाओं और नगरवासियों के बीच स्वतः स्फूर्त सम्बन्ध स्थापित हो गए थे। लेकिन खुशामद पसन्द राजा यह नहीं समझ पा रहे थे कि जिन सामन्तों को उन्होंने बड़ी-बड़ी जमीनें कर उगाहने की छूट और शस्त्र दिए वे ही उनकी जड़ काटने में क्यों लगे थे। इतना ही नहीं धर्म भी अपना पासा पलट रहा है।

चर्च धर्मयुद्धों के वाहक बने।

इंग्लैण्ड में संसद का आरम्भ हुआ। संसद में सत्तावर्ग धार्मिक अधिकारी और लैण्ड लॉर्ड्स के प्रतिनिधि और सामान्य जनो के प्रतिनिधि शामिल थे। इसके बावजूद भी पोलिटैक्स (व्यक्तिकर) नामक सार्विक कर लगाया गया था क्योंकि फ्रांस के विरुद्ध चल रहे (शतवर्षीय युद्ध) के लिए धन की आवश्यकता थी।

एक ओर रक्तरजित पारस्परिक युद्धों (जैसे शतवर्षीय गुलाबी की लड़ाइयाँ आदि) धर्मयुद्धों और किसान विद्रोहों का अटूट सिलसिला था तो साथ ही कृषि और उद्योगों का विकास सुधारों की हलचल और सामन्तवाद की चरम सीमा तक पहुँचाने और उत्पादन के भावी विकास को अवरुद्ध करने की क्रिया भी जारी थी। ऐसे में उत्पादन के सम्बन्धों में सक्रमण के बीज का अकुरित होना स्वाभाविक हो गया था।

सत्रहवीं सदी तक आते-आते सामन्ती उत्पादन-सम्बन्धों में पूँजीवादी

व्यवस्था के तत्वों का उदय होने के साथ-साथ पूँजीपतियों के वर्ग के नते निम्न पूँजीपति वर्ग की सम्पदा और उसके प्रभाव में भी वृद्धि होने लगी। जिन देशों में पूँजीवाद का विशेषकर तेजी के साथ विकास हुआ था, उनमें बुरुज वर्ग की अत्र उस संरक्षण और सहायता से तुष्टि न हो पाती थी जो सामन्ती युग के निरकुश राजतन्त्र उसे पहले प्रदान किया करते थे। अब यह बुरुज वर्ग सत्ता की आवश्यकता महसूस करने लगा ताकि राज्य के निग्रह या दलप्रयोग के समूचे तन्त्र का पूँजीवाद के हितों का साधन करने के वास्ते उपयोग कर सके और सामन्तों को, जिन्हें पूँजीपति परजीवी मानते थे, उस सत्ता से वंचित किया जा सके जिसका वे निरकुश राजतन्त्र वाले देशों में शासक वर्ग के अंग होने की हैसियत से उपयोग किया करते थे।

इस प्रकार जिस पिरामिड के शीर्ष पर निरकुश राजतन्त्रीय सम्राट और उसको उल्लू बना कर उसका लाभ उठाने वाले जागीरी राजा थे—उम्मी नीच हिल चुकी थी। वे अल्पावधि के बाद ही धूलि-धूसरित हो गए थे। न उनको उनकी सेना बचा सकी न धर्म या कोई अज्ञेय शक्ति। नई व्यवस्था ने सामन्ती प्रथा को यूरोप के इतिहास के पीछे के अध्याय में धकेल दिया।

एशियाई सामन्तवाद

भारत—छठी से बारहवीं सदी तक भारत में सामन्तवाद के विकास का पहला सोपान था, तो तेरहवीं सदी से सोलहवीं सदी तक दूसरा सापान। यूरोप के सामन्तवाद से भारत के सामन्तवाद में कुछ ऐसी भिन्नताएँ हैं जिन्हें यहाँ की विशिष्ट राजनीतिक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में ही समझा जा सकता है। पश्चिमी यूरोप में दास को बिना भ्रम—मजदूरी के अपने भू-मालिक की जमीन पर बेगार करनी पड़ती थी जिसकी एवज में उसे जमीन का एक टुकड़ा दे दिया जाता था। उस जमीन पर वह अपनी झोपड़ी बना कर बेगार करने के बाद बचे समय में थोड़ी-बहुत खेती कर लेता था। किन्तु भारतीय सामन्तवाद में किसान पर ऐसी पाबन्दी नहीं थी। यहाँ बेगार की अनिवार्यता से सामन्तवाद का विकास नहीं हुआ था।

भारतीय सामन्तवाद के अपने विशिष्ट लक्षण थे—भूमि पर राजकीय स्वामित्व युगो पुराने स्वायत्त ग्राम समुदाय कृषि और दस्तकारी का एक-दूसरे से घुले-मिले होना बिरादरी के कबीली सम्बन्धों या गणचिह्नों का जारी रहना वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत जातिप्रथा और अस्पृश्यता का विकास और इस सबके साथ-साथ दास-प्रथा के अवशेषों और यहाँ तक कि आदिम साम्यवाद के अवशेषों का भी जारी रहना आदि।

मध्ययुगीन भारत में तीन प्रकार की जीवन प्रणालियाँ थी—सामन्त अथवा देवस्थान का परिसर, ग्राम समुदाय और नगर।

राज्यसत्ता में हिन्दू धर्म या ब्राह्मणवाद और बौद्धवाद का द्वन्द्व भी परिलक्षित होता रहा है।

सातवीं से बारहवीं सदी के बीच गौड़ मौखरी चालुक्य चोल हर्षवर्धन पल्लव पाण्ड्य आदि सत्ताधारियों के साम्राज्य थे। मठों, मन्दिरों का वर्चस्व सत्ता में व्यापक स्तर पर था। धर्माधिकारी राजा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त थे। पाल शासकों और गुर्जर-प्रतिहारों का दबदबा था।

तेरहवीं सदी के आरम्भ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। राजपूत राजाओं की पराजय के बाद गुलाम वंश खिलजी वंश तुगलक वंश सैयद वंश लोदी वंश और फिर सोलहवीं से अठारहवीं सदी तक मुगलों का शासन रहा।

सामन्तवाद के उद्भव और विकास के साथ ही साहित्य कला वास्तुशिल्प और विज्ञान में तेजी से उन्नति हुई। अजन्ता और एलोरा की सुन्दर चित्रकारी और खुदाई वाले भव्य मन्दिर तथा ईंटों और पत्थरों से बने गोपुर-आकार वाले मन्दिर तत्कालीन कलाकारों के कला-सौन्दर्यबोध का प्रमाण देते हैं।

इसी काल में गणित और ज्योतिष के क्षेत्र में अत्यन्त महत्वपूर्ण अनुसन्धान किए गए। संस्कृत में महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएँ हुईं और आगे चल कर भक्तिकाल के कवियों ने ब्रज अवधी तथा अनेक क्षेत्रों की लोक-वाणियों में महाकाव्य गीतिकाव्य, खण्डकाव्य और फुटकर रचनाएँ सृजित कर साहित्यिक भण्डार को समृद्ध किया। कवियों और गायकों में सभी वर्गों और जातियों के सर्जक थे। इनमें पुरुष भी थे तो महिलाएँ भी। इनमें जातिगत भेदभाव नहीं था। इनमें न तो राजाओं और सामन्तों के खुशामदी थे और न ही उनके पैसों या कृपानुदान को स्वीकार करने वाले लोग। उन्होंने सामन्तों के मुकाबले में निर्गुण-सगुण ईश्वर को ला खड़ा किया था। ये अपनी मेहनत से या जनसाधारण से सहायता प्राप्त कर अपना और परिवार का पालन-पोषण करते थे। यह एक प्रकार का वैचारिक संघर्ष था जबकि किसान और दस्तकारों ने सामन्तवाद के खिलाफ लगातार दीर्घकालीन आन्दोलन छेड़ रखे थे जिनका बहुत लम्बा इतिहास है।

चीन—पूर्वी दक्षिण-पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के देशों में चीन में सामन्ती सम्बन्धों का उदय तीसरी सदी में उस समय हुआ जब दासप्रथा के

विघटन के परिणामस्वरूप हान साम्राज्य का पतन हो गया और उसके प्रदेश पर वेई राज्य स्थापित हो गया, इसके साथ वू तथा शू राज्यों के केन्द्र अस्तित्व में आ गए। उत्तर में हिसन राज्य में इसी काल में सामन्ती शोषण का आरम्भ हुआ। चीन का भू-पति अपनी सम्पत्ति किसानों में बाँट कर उसके बदले में उनसे कर लेने सैनिक सेवा लेने और राजकीय निर्माण कार्यों में मेहनत करवाने को मजबूर करता था।

आगे कई सदियों तक चीन में उथल-पुथल के साथ सामन्ती क्षेत्र और सामन्ती शोषण का विस्तार होता गया। छठी सदी में उत्तरी राज्य ने दक्षिणी राज्य को अपने अधीन कर लिया। सातवीं सदी में सुई राजवंश के विजय अभियान चले। सुई राजवंश के पश्चात् सातवीं से दसवीं सदी के आरम्भ तक तांग राजवंश के राजाओं ने शोषण के कई नये तरीके पैदा कर दिए। किन्तु कुछ सुविधाएँ और सुधार भी पैदा किए जिन्होंने एक जटिल बहुविध प्रशासन तन्त्र विकसित हो गया।

नौवीं सदी में तांग वंश के शासनकाल में सामन्ती नौकरशाही के साथ-साथ भूस्वामी सामन्त वर्ग भी किसानों का क्रूरतम शोषण करता था। उधर किसानों और पराजित जातियों में भी अनेक विद्रोह फूट पड़े। ई 881 में हुआंग चाओ के नेतृत्व में विद्रोहियों ने राजधानी चांगआन पर कब्जा कर लिया यद्यपि बाद में इसे कुचल दिया गया।

सातवीं से नौवीं सदी में चीन में जबरदस्त सांस्कृतिक विकास हुआ। इस जमाने में बारूद का ईजाद किया गया कागज और चीनी मिट्टी की चीजे बनाने के तरीके नए-नए तरीके खोज निकाले गए तथा लकड़ी के ठप्पों से छपाई का काम शुरू किया गया। शिक्षा और साहित्य में भी अभूतपूर्व विकास हुआ। गणित खगोल और भौतिकी में खोजें होने लगीं। ली पो, तू फू और मो च्यू ई जैसे प्रसिद्ध रचनाकारों ने अमूल्य साहित्यिक रचनाएँ दीं। चित्र और मूर्ति कलाएँ भी नयी शैलियों में परिष्कृत की गईं।

दसवीं से तेरहवीं सदी में चाओ कुआंग यिन ने सुग राजवंश की स्थापना की। किन्तु आपसी प्रतिस्पर्धाओं और लगातार के युद्धों के कारण सामन्तों की शक्ति बढ़ती गई। सामन्त बेकाबू हो गए। उधर मंगोल के चंगेज खान ने सैन्यबल सुदृढ़ कर चीन का दबा लिया। उसने कई इलाके अपने कब्जे में कर लिए। लूट-मार और सामन्ती शोषण से जनता भयंकर सड़क सँ ब्रस्त होने लगी।

सोलहवीं और सत्रहवीं सदियों में तो चीन में एक ओर यूरोपियों का प्रवेश होने लगा। उत्तर से मंगोल हमले कर रहे थे तो पूर्व से जापानियों ने

आक्रमण किए। फिर उत्तर-पूर्व से मचूरियो ने चीन पर हमले करने शुरू कर दिए।

भयकर हमलो और सामन्तो के अत्याचारो के विरुद्ध किसानो के बढ़ते हुए विद्रोहो ने बड़े पैमाने पर युद्धो का रूप ले लिया। सन् 1639 में ली त्जू-च्यंग के नेतृत्व में बागियो ने शाही सेना को परास्त कर दिया और राजधानी पर कब्जा कर लिया और ली त्जू-च्यंग को अपना सम्राट घोषित कर दिया।

अन्ततः सन् 1639-1644 के विद्रोह के परिणामस्वरूप सैनिक तथा असैनिक दोनों ही मामलो के लिए एक केन्द्रीकृत प्रशासन की व्यवस्था की स्थापना कर दी गई और कृषक शासन ने देश के अर्थतन्त्र का नियमन करने के प्रयास किए। किन्तु चीनी सामन्तो ने मचूरियो के साथ मिल कर किसानो के साथ विश्वासघात किया और संयुक्त प्रशासन को कुचल दिया।

कोरिया—यहाँ कोगूयो, पैक्चे तथा सिल्ला राज्यों के ढाँचे के भीतर सामन्ती व्यवस्था विकसित हुई। इन राज्यों में सत्ता भू-मालिक अभिजात वर्ग के हाथ में थी। किसान मुख्य उत्पादक थे जो सीधे सामन्ती सत्ता के अधिकारियों के अधीन थे। शुरू में कोरिया में कनफ्यूशस मत प्रचलित था, बाद में उसका स्थान बौद्ध धर्म ने ले लिया। छठी सदी में यहाँ कई बार चीनी हमले हुए किन्तु वह आठवीं सदी में सिल्ला राज्य के नेतृत्व में फिर एकीकृत हो गया।

कोरिया में स्वतन्त्र किसानों के दो प्रकार के समूह थे—स्वतन्त्र किसान और अलग-अलग जमींदारों या राज्य की सेवा के लिए अनुबन्धित किए गए किसान। पहले प्रकार के किसानों के शोषण के मुख्य रूप लगान और बेगार तथा सैनिक सेवा थे दूसरे प्रकार के किसान आमतौर पर शक्तिशाली जमींदारों अथवा स्वयं सम्राट की सेवा करने वाले अनुबन्धित काश्तकार थे।

ग्यारहवीं-बारहवीं सदियों में बड़े पैमाने पर शहरों का प्रसार और शिल्पो और उद्योगों का प्रसार हुआ। इसी काल में चीन के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों, चीनी विज्ञान कला और साहित्य ने कोरिया की संस्कृति पर चहुँमुखी प्रभाव पैदा किया।

जापान—यहाँ वर्ग समाज का उदय अधिकांशतः एशियाई राज्यों में सामन्ती स्वरूपों की ओर सक्रमण के साथ ही हुआ। नवोदित जापानी वर्ग समाज इण्डोनेशियाई तथा अन्य वर्गीय समाजों की भाँति बिल्कुल आरम्भ से ही

सामन्ती विकास के मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। यहाँ दासप्रथा ने कभी जड़ नहीं जमायी।

सामन्ती सम्बन्धों के अन्तर्गत नगरों का समुचित विकास हुआ और शिल्प और उद्योग तेजी से फैलने लगे। सोगा शासन के समय शोषक वर्ग ने जिसे शितो धर्म की अपेक्षा वर्ग समाज के अनुकूल धर्म की आवश्यकता थी बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। केन्द्रीकृत राज्यसत्ता के सुदृढीकरण के साथ-साथ बौद्ध विहार (मठ) बड़ी-बड़ी जमींदारियाँ हासिल करते जा रहे थे, जिन्हें सामन्ती आधार पर संगठित किया जा रहा था।

बारहवीं सदी के मध्य में जापान में भू-स्वामियों के तीन समूह थे—उत्तर में समुराई और उनके सामन्त (मीनामोतो कुल), दक्षिण में, जहाँ समुराई कमजोर थे बड़ी-बड़ी जागीरों के स्वामी (ताइरा कुल) और राजधानी के भू-स्वामी राज्याधिकारी, जो सम्राट के सींगे में आते थे (फूजीवारा कुल)। तीनों के संघर्ष में सामाजिक विकास की दृष्टि से अधिक उन्नत उत्तर के समुराई की विजय हुई, जहाँ छोटी जागीरों की प्रधानता थी।

इसी काल में जापान के नगर व्यापार, शिल्पों के उद्योगों के विकास का एक ऊँचे स्तर पर पहुँच गये। देश-भर में श्रेणियाँ (गिल्ड) पैदा हो गईं। छोटी और मझौली समुराई जागीरों की प्रधानता के कारण अनेक आर्थिक केन्द्रों का उदय हुआ जिनमें से प्रत्येक में कई बड़े-बड़े शहर थे। इस विशेषता ने जापान को एशिया के अन्य लाक्षणिक सामन्ती राज्यों से अलग कर दिया, जिनमें राजधानी तो बहुत बड़ी हुआ करती थी, लेकिन उसके अलावा छोट-छोटे प्रान्तीय कस्बे ही हुआ करते थे। आन्तरिक और—कुछ हद तक—विदेशी व्यापार की वृद्धि के फलस्वरूप व्यापारियों और मालवाहकों के बड़े-बड़े समूह पैदा हो गए।

आन्तरिक और विदेशी व्यापार ने बारहवीं सदी और उसके बाद के अरसे में जापान आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यन्त विकसित सामन्ती राज्य था। उसके सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के कई पहलुओं पर चीन का गहरा प्रभाव था, साथ ही अन्यो का भी असर दिखाई दे रहा था।

दक्षिण-पूर्वी एशिया के अन्य देश—खेती के तरीकों के विकास और भारत के साथ व्यापार के फैलाव के साथ दक्षिण-पूर्व के एशिया के देशों ने इकट्ठे होकर सामन्ती राज्यों का निर्माण कर लिया था। इनमें सबसे बड़े रुमेरो का फूनान साम्राज्य पश्चिमी इण्डोनेशिया का श्रीविजय साम्राज्य और मध्य

वियतनाम का चम्पा राज्य था। जैसे-जैसे खेती का विकास होता गया और समुद्री व्यापार धीरे-धीरे अरबों के कब्जे में आता गया वैसे-वैसे ही दक्षिण-पूर्वी एशिया के राज्यों में शक्तिशाली जमींदार अधिकाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगे। हिन्दुचीन में मध्य युग के आरम्भ में राजकीय भू-स्वामित्व की प्रधानता थी और उसके तत्त्व इण्डोनेशिया में भी देखे जा सकते थे। इसके फलस्वरूप उत्पन्न सैन्य तथा प्रशासनिक अभिजात वर्ग ने सत्ता के लिए पुराने वंश-परम्परागत उत्पन्न अभिजात वर्ग के साथ संघर्ष करना शुरू कर दिया। वियतनाम में चीनी अभिजात वर्ग के साथ इसी तरह का संघर्ष हुआ।

नौवीं सदी में कम्पूचिया में दसवीं में वियतनाम में ग्यारहवीं में इण्डोनेशिया तथा बर्मा में और तेरहवीं सदी में स्याम में उन्नत सामन्ती राज्य स्थापित हो चुके थे। इन राज्यों में अर्थतन्त्र जमीन के लगान और सामुदायिक किसानों द्वारा अनिवार्य सेवा पर आधारित था। व्यापारी साम्राज्य धीरे-धीरे कमजोर होकर छिन्न-भिन्न हो गए। इनमें से प्रत्येक राज्य में छोटे-छोटे और मँझोले जमींदारों जो राजकीय भू-मालिकों के समर्थक थे—उनमें और शक्तिशाली सामन्तों में सत्ता के लिए संघर्ष होने लगे। लेकिन ये दोनों ही समूह सामुदायिक किसानों के हितों का विरोध करते थे जो धीरे-धीरे जमीन के साथ जुड़ते जा रहे थे।

बारहवीं सदी तक इण्डोनेशिया में बारोबुदा स्तूप कम्पूचिया में अकोरवाट के मन्दिरों और बर्मा में पगान के मन्दिरों जैसी वास्तुकला की उत्कृष्ट इमारतों का निर्माण किया गया। बौद्ध धर्म के विकास ने हिन्दू धर्म व अन्य धार्मिक सम्प्रदायों का स्थान ले लिया।

मध्यपूर्व और मध्य एशिया के देशों में ईरान आर्थिक और राजनीतिक लिहाज से पश्चिमी एशिया का सबसे शक्तिशाली राज्य था। मुख्य सत्ता भू-स्वामियों और जरथुस्त्री पुरोहित वर्ग के हाथ में थी। छठी सदी में सम्राट् खुसरो प्रथम के शासनकाल में अभिजात वर्ग पर विजय प्राप्त करने से केन्द्रीय सरकार को और भी बड़ी-बड़ी जमीनें मिल गईं और जमीन पर राजकीय स्वामित्व की पुनः प्राप्ति के कारण उनका काफी बड़ा भाग भाजातों (सैन्यकर्मियों) को दे दिया गया।

सामन्ती सम्बन्धों के सुदृढीकरण और किसानों के विद्रोहों के दमन के बाद ईरानी पश्चिम की ओर बढ़े। वहाँ कुछ सफलताएँ भी मिलीं लेकिन कुछ ही समय बाद ईरान वैजन्तिया के साथ एक लम्बे और महँगे युद्ध में बुरी तरह फँसता चला गया।

छठी-सातवीं सदी में इस्लाम का आरम्भ हुआ। ऐकेश्वरवादी (अल्लाह) धर्म के पैगम्बर हजरत मुहम्मद (570-632) के अनुयायियों ने उनके आदेशानुसार दासप्रथा की आलोचना करके विभिन्न सामाजिक घटकों में एकता कायम की। लेकिन हजरत अली (602-661) के नेतृत्व में सन् अरब अभिजात वर्ग के खिलाफ खड़ी हो गई, जिसने येशुमार जमीनो पर कब्जा कर लिया। सन् 656 में अली खलीफा बन गया। इसके खिलाफ अभिजात वर्ग फिर एकजुट हो गए। इससे धार्मिक अन्तर्विरोध तीक्ष्णतम हो गए। अली के समर्थकों ने शिया पन्थ बना लिया। मुआविया समर्थकों ने सुन्नी पन्थ। सुन्नी पन्थ सुन्नत पर आधारित था जबकि शिया हजरत अली के उत्तराधिकारियों को दीनदारों का आध्यात्मिक नेता मानते थे। सुन्नी कुरान के बाद में उदित हुआ। दोनों का विवाद अब तक चला आ रहा है। मदीना में मुस्लिम राज्य ने शीघ्र ही केन्द्रीकृत धर्मतन्त्र को 'सैन्यबल' से जोड़ दिया। पैगम्बर के उत्तराधिकारी खलीफाओं के समर्थन से केन्द्रीय सत्ता के सुदृढीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया।

सातवीं सदी के उत्तरार्द्ध में अरबों ने ईरान को जीत लिया। अरबों की सफलताओं में उम्मैयावश की खिलाफती केन्द्र और उसके बाद अब्बासीवशीय खिलाफत का योगदान था।

लेकिन खिलाफत को राज्यतन्त्र की अक्षमता और अदक्षता के कारण सूबेदारों को व्यापक अधिकार और सत्ता सौंपने के लिए विवश होना पड़ा। इससे खिलाफत का हास होने लगा।

आठवीं से दसवीं सदी के दौरान अरबों ने सांस्कृतिक गतिविधियाँ विज्ञान और प्राचीन विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

रूस—यूरेशिया के सगम रूस को काफी अरसे तक मंगोलों और तातारों के हमलों से न केवल लगातार पराजयों का सामना करना पड़ा, अपितु उसके कई शहरों और गाँवों को जला डाला गया। फिर कालान्तर में जब रूस में ईसाई धर्म को मान्यता मिली और मास्को का पुनरोदय हुआ तो स्वतन्त्र मास्को का पहला राजा अलेक्सांद्र नेव्स्की का पुत्र दानिईल अलेक्सांद्रोविच (1261-1303 ई.) बना। उसने रियाजान के राजाओं से कोलोमनानगर छीन कर अपने राज्य का विस्तार किया। इसके बाद उसके बेटे ने चौदहवीं सदी में सम्पूर्ण मास्को पर कब्जा कर लिया। कुछ ही समय बाद इवान प्रथम ने 1340 ई. तक मास्को पर शासन किया। तातारों ने एक बार फिर रूस की

ओर रुख किया लेकिन उन्हें मात खानी पड़ी। जब इवान कलीता को रूस का राजा बनाया गया उसने अपने शासनकाल में मास्को राज्य की शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि की। मास्को एक खुशहाल और खूबसूरत शहर बन गया।

इवान तृतीय के शासनकाल (1462-1505 ई) में मास्को के अधीन रूसी प्रदेशों के एकीकरण में विशेष सफलता हासिल की गई। रूसी राज्यों के एकीकरण का प्रमुख कारक होने का श्रेय वहाँ की मेहनतकश जनता की ऊर्जा और उसकी लगन को ही जाता है। इसकी बदौलत रूस के लिए तातारों के विनाश से सँभलना और खंडहरों पर खड़े शहरों और गाँवों को फिर से खड़ा करना सम्भव हो सका। छोड़े हुए खेतों को फिर से जोता जाने लगा और नयी जमीनों को काश्त के दायरे में लाया जाने लगा। श्रम उद्योग और लगन ने विदेशी शासकों का मुकाबला कर उन्हें शिकस्त देने की क्षमताएँ पैदा की। देश की अर्थव्यवस्था को बहाल और मजबूत करके जनता ने सामन्ती राज्यों में बिखरे देश के एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त कर दिया।

तातार-मंगोलों के आधिपत्य को पूरी तरह समाप्त कर 1480 ई में रूस पूरी तरह स्वतन्त्र हो गया। इवान तृतीय ने मास्को को और भी अधिक सुन्दर बना दिया। यहाँ पत्थर का एक नया महल बनाया गया और क्रैमलिन के चारों ओर पत्थर की मोटी दीवारें खड़ी की गईं। उसने विख्यात इतालवी वास्तुकार आरिस्टोटल फीएरॉवाती को बुला कर पचगुम्बदी गिरजाघर का निर्माण करवाया।

जैसे रोमन सम्राट अपने नाम के साथ 'सीजर' की उपाधि लगाया करते थे इवान तृतीय ने भी अपने नाम के साथ 'जार' की उपाधि लगा ली जो सीजर का रूसी रूपान्तर था। इवान तृतीय तो मास्को का पहला जार था लेकिन उस्पेन्स्की गिरजाघर में पूरी शान-शौकत और विधि-विधान से अपना राज्याभिषेक करने वाला और अपने को 'सारे रूस का जार' घोषित करने वाला पहला राजा उसका पोता इवान प्रचण्ड (1530-1584 ई) था।

सदियों तक रूस के किसान, दस्तकार श्रमिक व आम लोग जारशाही के द्वारा असह्य कष्ट झेलते रहे, उन्होंने अनेकानेक विद्रोह भी किए किन्तु राजकीय ताकत ने उन्हें कुचले रखा। दुनिया के उत्पीड़क शासकों की उच्चस्थ श्रेणी में जारशाही भी शामिल थी।

लेकिन उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी के सन्धिकाल में मेहनतकश जनता के लगातार जुझारु संघर्षों और औद्योगिक विकास ने सामन्ती शक्तियों

को इतना कमजोर कर दिया था कि वे स्वयं अपने तौर-तरीकों से ही मार खाने लगी। देशी और विदेशी ताकतों के जबरदस्त दबाव ने अन्य सामन्तशाहियों की तरह रूस की जारशाही को भी मौत की ओर धकेल दिया।

सामन्तीकाल में उपनिवेशित अमरीका

पृष्ठभूमि—सबसे पहले तो इस भ्रम को दूर कर देना होगा कि कोलम्बस व दूसरे यूरोपियनों के पहुँचने से पहले अमेरिका सिर्फ एक वही लोगो का क्षेत्र था। क्योंकि पाषाण युग में भी उत्तरी अमरीका और एशिया के बीच एक सूखा रास्ता था। किन्तु ही शिकारी और कबीले अलास्का होकर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में आते-जाते रहते थे। बाद में आवागमन का मार्ग कट गया और अमेरिका के लोगो ने धीरे-धीरे अपनी खुद की सभ्यता बना ली। बाद में दोनों महाद्वीपों को जोड़ने का कोई साधन नहीं रहा। सोलहवीं सदी तक अमरीका से सम्पर्क सूत्र टूटा हुआ ही रहा।

अमेरिका में सभ्यता के तीन केन्द्र थे—मैक्सिको मध्य अमेरिका और पेरू। मैक्सिको का पचाग लगभग ईसापूर्व 613 से आरम्भ होता है। ईसा की दूसरी सदी तक तो वहाँ बहुत-से शहर कायम हो चुके थे। पत्थर का काम, मिट्टी के बर्तनों का बनाना बुनाई और बहुत सुन्दर रँगों के काम होते थे। ताँबा और सोना बहुतायत में उपलब्ध था, लेकिन लोहा नहीं था। साहित्य भवन निर्माण मूर्तिकला और दस्तकारियों का विकास हुआ। ऊश्माल एक बहुत शानदार नगर था। मध्य अमेरिका में मयपान सभ्यता ने महत्त्वपूर्ण तरक्की की। फिर अजटेकों ने मयपान को बर्बाद कर दिया। फिर कोर्तेज ने अजटेक शासन का अन्त कर दिया। लेकिन साथ ही मैक्सिको की सभ्यता भी लडखड़ा गई।

दक्षिणी अमेरिका में पेरू में सभ्यता का एक और केन्द्र था। इसने 'इन्का' का शासन था। 1530 ई में स्पेनवासी पिजार्रो ने इन्का को धोखेबाजी करके पकड़ लिया और पेरू राज्य का अन्त कर दिया। मय और पेरू की कला की निशानियाँ मैक्सिको के अजायबघर में रखी हुई हैं।

सोलहवीं सदी के शुरू में कोलम्बस और दूसरे समुद्र यात्रियों ने अमरीकी क्षेत्र में प्रवेश किया। सोना प्राप्त करने की अदम्य लालसा ने स्पेन और पुर्तगाल के जाँवाजो अभिजातों भाड़े के सैनिकों और अपराधियों ने मिल कर छल-कपट और जोर-जबरदस्ती से अमरीका के स्थानीय निवासियों के इलाकों को हथिया लिया और उन्हें स्पेनी और पुर्तगाली देश घोषित कर दिया। कोकीस्तायेर इण्डियनों (अमरिकनो के मूल निवासियों) को लूटते-

खसोटते और दास बनाते थे और उनका शोषण करते थे। प्रतिशोध के हर प्रयास को निर्ममतापूर्वक कुचल दिया जाता था। पूरे के पूरे शहरों और गाँवों को पाशविक निर्दयता के साथ बर्बाद कर दिया गया। कार्ल मार्क्स के अनुसार—
लूटमार और हिंसा ही अमरीका में स्पेनी जॉबाजो का एकमात्र लक्ष्य था।’

पोस दा लीओन ने फ्लोरिडा प्रायद्वीप को खोजा जो उत्तरी अमरीका में पहला स्पेनी प्रदेश घोषित कर दिया गया था। 1521 ई. में हेरनान्डो कोर्तेस ने तीन साल के युद्ध के बाद अन्ततः मैक्सिको को जीत लिया और अजटेको की प्राचीन सभ्यता और उनकी राजधानी तोनोत्चीत्लान को पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। बहुत-से यूरोपियनों ने दक्षिणी अमरीका के उत्तरी भाग पर भी कब्जा कर लिया। उधर फान स्पेयर तथा फेयरमान के नेतृत्व में भाड़े के जर्मन सैनिकों के दस्ते सोलहवीं सदी के चौथे दशक में ओरीनीको और मैदालेन नदियों में जा घुसे।

दूसरी ओर अंग्रेज फ्रांसीसी और डच भी इस नयी दुनिया के विराट् और समृद्ध प्रदेशों के दावेदार बनने को बेचैन हो गये थे अतः वे भी दक्षिणी और मध्य अमेरिका और वेस्टइण्डीज के इलाके हथियाने में कामयाब हो गए।

इस तरह सोलहवीं सदी में अमरीकी जनगण के स्वाभाविक विकास के क्रम को बलपूर्वक ध्वस्त कर उसे अपना सामन्ती उपनिवेश बना डाला।

सामन्तवाद का संरचनात्मक पिरामिड—

- 1 एक अदृश्य शक्ति ईश्वर, अल्लाह, परमपिता
- 2 दृष्टव्य शिखर अवतार, पैगम्बर मसीहा आदि
- 3 भूधर सम्राट् बादशाह
- 4 सिंहासीन रियासती राजा महाराजा
- 5 पहाड़ियाँ

(क) सामन्त जागीरदार

(ख) मठाधीश पुरोहित, पादरी धर्माधिकारी धार्मिक जागीरदार
ब्राह्मण-क्षत्रिय

(ग) प्रशासनिक अधिकारी राज्य कर्मचारी, पुलिस, सैनिक

(घ) बुद्धिजीवी

■ सतह उत्पादक किसान, दस्तकार श्रमजीवी

7 नीचे में दबे नारी दलित वर्ग अधिकार-वंचित सर्वहारा

- 1 सामन्ती व्यवस्था में 'राष्ट्रीयता' 'राष्ट्रवाद', मातृभूमि' 'पितृभूमि' की भावना अथवा आवेगपूर्ण भावुकता नहीं थी।
- 2 सामन्ती प्रथा दासप्रथा की अपेक्षा इस अर्थ में अधिक प्रगतिशील थी कि इसमें भू-दासों को दासों की तरह जकड़ कर मार-पीट कर और परिवार रहित रख कर कठोरतम मेहनत करने को विवश नहीं किया जाता था। इसमें किसान को जमीन के एक टुकड़े पर काम करने और परिवार पालने की छूट थी। उसे मालिक को बेगार और टैक्स अवश्य देना होता था।
- 3 हरेक अपने धर्म को दूसरे धर्म की अपेक्षा बेहतर मानता था। दूसरे धर्म के मानने वाले को काफिर कहते थे। लेकिन ये धारणाएँ काफी धुंधली थीं। धार्मिक नेता के उभारने पर जुनून जरूर पैदा होता था।
- 4 सामन्ती प्रथा में पिछले गणराज्यों की चुनाव प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। शासन-सत्ता पूरी तरह निरकुश थी।
- 5 जर्मनी में तो आधी जमीन और सम्पत्ति बिशपो और ऐबटों के कब्जे में थी। पोप खुद एक बड़ा सामन्ती सरदार था।
- 6 भारत की वर्ण-व्यवस्था सामन्ती प्रथा का ही अभिन्न अंग थी। अस्पृश्यता और मैला ढोने की प्रथा की निरन्तरता तो आज तक कायम है। यहाँ तक कि वर्तमान कानून भी इसको जड़ से निर्मूल नहीं कर सके। सतीप्रथा और कन्या की भ्रूणहत्या या नवजात की हत्या सामन्ती प्रथा की ही देन थी।
- 7 ठकुरसुहाती भाटवाद श्रृंगारिकता चरण सेविता और वीरगाथा साहित्य आदि इसी सामन्ती काल की देन है। यद्यपि इसने कुछ अंश तक भाषा विकास में अपनी भूमिका भी अदा की थी।
- 8 धार्मिक कर्मकाण्ड भूत-प्रेत आदि को लेकर अन्धविश्वासों को सर्वसाधारण के नित्यकर्म का अटूट हिस्सा बना देना इसी युग में जोर पकड़ने लगा।

शासक वर्ग की चेतना

लूटो मारो काटो जला दो कुचल दो धोखा दो फूट डालो, मेरे जाँबाजो उत्तर से घुसो कि दक्षिण को हथिया लो, पूर्व को कब्जे करो, तो पश्चिम पर धावा बोल दो। सोना छीनो चाँदी छीनो ताँबा छीनो। तुम बहादुर

हो तुम वीर हो— वीर भोग्या वसुन्धरा', वहाँ देखो भाई-से-भाई भिड रहा है वहाँ जाओ एक को जोड़ो-दूसरे को तोड़ो इलाके पर चढ़ बैठो।'।

इस प्रकार राजा या महाराजा (सम्राट्) का मुख्य सोच यह था कि येन-केन-प्रकारेण राज्य का क्षेत्र ज्यादा-से-ज्यादा कैसे बढ़ाया जाय भौतिक सम्पत्ति का विस्तार कैसे किया जाय, अपनी निरकुशता को जारी रखने के लिए क्या उपाय किए जायँ तथा अपने और अपने परिवार द्वारा किए गए जघन्य अपराधों पर कैसे पर्दा डाला जाय। एकाध अपवाद को छोड़ कर बाकी सब राजा-महाराजा डकैती प्रवृत्ति के ही होते थे। मदमस्ती करना औरतो को अपहृत कर उनको अपने कब्जे में रखना किसानों और दस्तकारों से तरह-तरह की बेगारे वसूलना चादुकारों को मनमानी छूट देना और किसी प्रकार के विरोध को समूल नष्ट करना उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति थी। वह स्वयं किसी प्रकार का उत्पादक श्रम नहीं किया करता था।

राजा स्वयं को बतौर ईश्वर के अवतार के रूप में पूजित करवाता था। वह ऐसे अवसर पैदा करवाता था कि जिससे उसको देवता की तरह प्रतिष्ठित किया जाय। परिवार में किसी का जन्मोत्सव किसी का विवाहोत्सव अथवा किसी अतिथि का आगमन हो—ऐसे ही अवसर होते थे। महफिलों में गणिकाओं के नृत्य तो चलते ही रहते थे।

राजा पुरुषप्रधान अहंकार का वीभत्स प्रतीक था। बाहुबल को वह पुरुषत्व का सर्वोपरि गुण मानता था। किसी के मनोबल को कुचले जाने पर वह अट्टहास किया करता था। पत्थर के देवता के सामने चाहे झुक जाय, किन्तु जनसाधारण को अपने सामने सीधे खड़ा होकर पेश आना उसे सहन नहीं होता था। उसकी सहज समझ थी कि राजा को दूसरों के सामने क्रूर भंगिमा में ही दिखाई देना चाहिए। गह चेहरे पर मुसकान दिखाई देने को गरिमा के विरुद्ध महसूस करता था। अपने सिंहासन पर वह अपनी सेनापति की पोशाक में अकड़ कर बैठा हुआ हुक्म देता दिखाई देता था। उसके पीछे छत्र और चँवर ढोते थे और आस-पास अग्ररक्षक। उदारता का भाव उसके लिए कायरता की निशानी थी। सिर पर पगड़ी में तुर्रि गले में हार और कमर में कटार या तलवार उसके पहनावे की पहचान थी।

ऊँचाई पर बनी उसकी गद्दी पर उसका ध्वज लहराता था जो उसकी जीतो का प्रतीक चिह्न था। घण्टे और नगारे उसकी विजय के उद्घोष थे। गद्दी के शीर्षस्थ दमकते-चमकते महल टूटी टपेरियों का उपहास करते नजर आ रहे थे।

राजा अपने भीतर सदैव शकाओ, आशकाओ और अविश्वासों से आक्रान्त बना रहता था। उसे रात को आक्रमण के सपने आते थे। जप व चींक कर एकाएक जाग पड़ता तो खुद को पसीने से तर पाता था, किन्तु तत्काल झाड़-पोछ कर सुराही थाम लेता और फिर चुपचाप सो जाता था। उसकी मुसीबत यह थी कि वह किसी के सामने खुल कर कुछ भी नहीं बता सकता था। अतः राजा की मौत अपने ही किसी निकटस्थ के हाथों घोड़े से की जाती थी या अत्यधिक पीने से होती थी अथवा अचानक हृदयाघात से और कभी-कभार लड़ाई में फँस जाने पर दुश्मन के वार से भी हो जाया करती थी।

राजा अपनी जिन्दगी-भर कभी शान्तचित्त होकर प्रकृति के सौन्दर्य की अनुभूति नहीं कर सकता था। उसके मन में हमेशा घात-प्रतिघात आक्रमण-प्रत्याक्रमण तथा हार और जीत की दुविधाएँ हिलोरे लेती रहती थीं। वह योही जीता-मरता था।

सामन्ती चेतना—राजा जिन्हें उनके सेवाकार्य के पुरस्कार के स्वरूप बड़े इलाकों की जमीनों पर काश्तकारी हक देता था—वे प्रायः वफादार फौजी हुआ करते थे। पहले उनको जागीरे जीवित रहने तक दी जाती थी बाद में उनका रूप बदल कर पुश्तैनी हो गया। ये जागीरदार अपनी जागीर के सारे प्रशासनिक कार्यों का संचालन करने लगे थे। जागीरदारों के अधीन कर्मचारी प्रहरी किसान और दस्तकार सभी हुआ करते थे। जागीर में किसान या मेहनतकश जो भी पैदा करते थे—जागीरदार राजा को टैक्स चुका कर कुछ किसान या श्रमिक को देकर बाकी का बहुत बड़ा हिस्सा स्वयं अपने पास रख लेता था।

दूसरे प्रकार के जागीरदार राजा की अच्छी सेवा और खुशामद करने वाले बुद्धिजीवी कर्मचारी थे जिन्हें सेवाकार्य के पुरस्कार के रूप में बड़ी जागीर पहले किशत पर दी जाती थी, फिर वे भी पुश्तैनी हो गईं। ये सामन्त भी अपनी जागीर के सारे प्रशासनिक अधिकारों के मालिक बन गए थे। वे राजा को येन-केन प्रकार से अपने दायरे से परे ही रखते थे। राजा वैसे ही निकम्मा और टैक्सलेवा ऐयाश होता था और सामन्त को अपना विश्वासप्राप्त समझता था अतः वह हस्तक्षेप करने की तोहमत क्यों उठाता।

तीसरे प्रकार के जागीरदार वे थे जो धार्मिक संस्थानों का संचालन करते थे। इनमें बड़े-बड़े मठों के मठाधीश या चर्च के बिशप या देवालियों के पुरोहित होते थे। इनके पास भी बड़ी जागीरें थी और वे उनमें रहने वाले वासियों के लिए

शासकीय अधिकारों का उपयोग करते थे। वे लोगों को राजभक्ति (ईश्वरभक्ति के समकक्ष) के प्रवचन देते थे।

एक राजा के देश में अनेक प्रकार की जागीरें थीं इनमें बीसियों-तीसियों या इनसे भी अधिक सामन्त राजकीय प्रशासन का उपयोग करते थे। उनकी दोहरी नीति थी—एक तो राजा के आपराधिक कामों को बढ़ाना और छिपाना और उसके कारनामों को छिपाना व जी-हुजूरी करके उसे खुश रखना और साथ ही उसके सारे इलाक़ाई प्रशासन के अधिकारों को हथिया कर उसे भीतर से खोखला करते जाना। वे उसे सदा उल्लू बनाने में लगे रहते थे। कई बार विश्वासघात करके राजा को मरवा भी डालते थे।

सामन्तों का एक वर्ग उसके छुटभैयों और पारिवारिक लोगों का होता था। इस तरह सामन्तों की अनेक किस्में पैदा होती जाती थीं। राजा अपनी मोहर से सबको अवधिपरक जागीरी अधिकार-पत्र देता था। किन्तु कालान्तर में वे जागीरें पुश्तैनी बन कर आपस में बँटने लगी थीं। राजशाही केवल इसलिए कायम थी कि सारे देश की कमान उसके अधीन थी सामन्तों में आपस में सहमति का अभाव था और राज्याधिकारी उनमें बिखराव पैदा किए रखता था।

सामन्त या जागीरदार गरीब किसानों और दस्तकारों का आर्थिक शोषण तो क्रूरतम उत्पीड़नों के जरिए करता ही था साथ ही उनसे राजा के लिए और खुद के लिए भी तरह-तरह की लाग-बेगार करवाता था। इसके अलावा सामन्त ठेकेदारों कर्मचारियों आदि को खैरात-वसूली की खुली छूट देता था। सामन्त के अत्याचारों की फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। वह चाहे किसी को मार दे मरवा दे या जिन्दा दफना दे—वह किसी कानून के दायरे में नहीं आता था क्योंकि उसने राजा से सारे प्रशासनिक अधिकार माफीनामे में हथिया लिए थे। राजा भी विरोध की अपील को यदि उसकी भनक किसी तरह उस तक पहुँच जाती तो—उसे विद्रोह की सज़ा देकर दबा देता था। सबसे ऊपर परमेश्वर या खुदा था जिसके पास न तो देखने की आँख थी न सुनने की कान—वह काल्पनिक था अदृश्य था।

इस प्रथा के आरम्भ का एक पहलू और भी था। जब रोम साम्राज्य का पतन हुआ तो चारों ओर अराजकता मार-काट और जोर-जबरदस्ती का माहौल बन गया। इसका फायदा उठा कर लुटेरों ने मनमानी लूट-पाट चालू कर दी और जितना इलाका हाथ लगा उसे अपने कब्जे में कर लिया। चूँकि किसान और दस्तकार संगठित नहीं थे अतः इन लुटेरों का मुकाबला करने की बजाय उनको अपनी उपज का हिस्सा देकर उनसे समझौता करना पड़ता

था। लुटेरो को बिना मेहनत किए उपज का हिस्सा और हुकूमत का अधिकार मिल गया। ये लुटेरे ही सामन्त बन गए। ये अनपढ़ उजड़्डा और ताकतवर थे। किसानो और दस्तकार ने उपज के हिस्से के बदले उनसे बाहरी धावों से सुरक्षा चाही जो उन्हें दे दी गई। उन दिनों और कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं थी जो उन मेहनतकश किसानो को सरक्षण दे सके।

आगे चल कर इन सरदारो के ऊपर बड़े सरदार आ गए और इस तरह सामन्तो पर सामन्तो का वर्चस्व बढ़ता गया। इससे राज्यो और राज्यो से बड़े राज्यो तथा राजाओ और महाराजाओ व सम्राटो-बादशाहो के रूप में विकास सम्भव हुआ।

उपर्युक्त भिन्नता का मुख्य कारण अलग-अलग देशों की अलग भौतिक आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियाँ थी। जैसे यूरोप और एशिया और विशेषकर भारत में सामन्तवाद का विकास हबहू एक ही रूप में नहीं हुआ। फिर भी हर जगह मूल लक्षण समस्तर के थे।

दरबार-ए-खास लगा है। राजा सिंहासन पर अकड़ कर बैठा है। सामन्त एक-एक कर झुक-झुक कर मुजरा करके भेट सौंपते जा रहे हैं। फिर उन्हें पाँच अपनी सीट पर जा बैठते हैं। चारों ओर खामोशी का माहौल है। लगभग घण्टे-भर में सारी रस्म पूरी होती है। इसके बाद राजा गम्भीर अन्दाज में बोलता है—'बोलो सरदारो, सब इलाको में अमन-चैन तो है न।'

सभी की एक ही आवाज निकलती—'खमा घणी खमा अन्नदाता! आपके रामराज में सब आनन्द ही आनन्द है।' क्षण-भर की चुप्पी के बाद राजा फिर पृच्छता है—'किसी को कोई शिकायत?' फिर समवेत स्वर में रटी-रटाई आवाज—'खमा अन्नदाता! सब खैरियत।'

अन्त में पाँच मिनट तक राजा एक के बाद एक कई हिदायते देता है और फिर खड़ा होकर चारों ओर देख इजलास खत्म होने की घोषणा कर धीरे-धीरे भीतर लौट जाता है। बाद में सामन्त एक-दूसरे की ओर मुस्कराते हुए हॉल से बाहर चले जाते हैं।

पागल कही का। बेवकूफ कही।'

सामन्ती समझ—रस्मी चापलूसी राजा के नाम पर चाहे जितना अत्याचार करो, उसके दुश्मन से मिल कर भीतरघात भाइयो को भिड़ाने की साजिश आपस में प्रतिस्पर्धा लूट-खसोट के तरीको की खोज बाहुबलियो का आतंक फैलाने में उपयोग कहीं-कहीं दीनदया का प्रदर्शन जगह-जगह

धार्मिक पाखण्ड का फैलाव, प्रेत, भूत और देवता के प्रकोप का प्रचार भाग्य पुनर्जन्म स्वर्ग-नरक धीरज, सहनशीलता ईश्वरभक्ति सन्तोष आदि के उपदेश देने वालों का जाल फैलाना, पूजा-पद्धतियों की आड में हर तरह की हरकत करना शिकायत की आशका होते ही कुचल डालना और अपने ऐशा-हसस्त को पूरा करने के लिए कल्पनातीत अत्याचार करना।

किसान या भू-दास—दासों को किसी वस्तु या काम से कोई लगाव नहीं था किन्तु किसान को ज्योही जमीन का कोई टुकड़ा मिल गया त्योही उसके प्रति उसका ममत्व जाग उठा। क्योंकि वह उसके जीवन का प्रमुख आधार था। परिवार रखने-बनाने उसके पालन-पोषण की ज्योही सुविधा मिली उसकी ममता व्यापक होने लगी। जमीन पर काम करने का हक मिलने की एवज में किसान ने सामन्त के शोषण की शर्तों को स्वीकार किया उसकी ज्यादातियों से समझौते किए। उसने स्वामी के लिए उत्पादक श्रम करने के अलावा अपने और अपने परिवार के लिए अतिरिक्त श्रम करने का बोझ उठाना मजूर कर लिया।

धरतीपुत्र होने के कारण उसके ममत्व का विस्तार प्रकृति की सारी गतिविधियों तक होता गया। उसकी आँखें आसमान की ओर टकटकी लगाए बादलों के आने और बरसने का इन्तजार करने लगीं जैसे कोई मध्यवर्गी आशिक प्रेमिका के आने की आहट के सुनाई देने को आतुर हो। वह धूप-छाँह आँधी-तूफान, सुबह-दोपहर-रात की प्रत्येक हरकत से अपना जुड़ाव बढ़ाता गया। प्रकृति की अद्भुत सुन्दरता उसकी विभीषिका और उसकी अनुकूल-प्रतिकूल प्रतिक्रियाएँ उसके लिए सुपरिचित होती गईं। बरसात होते ही और फिर फसल के हाथ लगते ही वह और उसकी पत्नी आह्लादित होकर झूम उठते थे।

उसको अपने कच्चे मकान या झोपड़े से प्रेम हो गया था। जब कभी आँधी-तूफान या और कोई प्राकृतिक या कृत्रिम विपत्ति उसे क्षति पहुँचाती या नष्ट कर देती थी तो वह और उसका सारा परिवार उसके पुनर्निर्माण में रात-दिन एक कर देता था। बार-बार बर्बादी को वह बार-बार के पुनर्निर्माण में तबदील करता रहता था। 'नीड का निर्माण फिर-फिर नेह का आह्वान फिर-फिर।'

किसान स्वभाव से भाग्यवादी होता था— भगवान वर्षा करेगा तो उसका कर्ज चुगगा। किस्मत से इस साल सूखा पड़ गया—तो सारी मेहनत बेकार गई। पर मालिक का पेटा तो पूरा करना ही होगा। अब की बार न सही तो अगली बार तो वह हमारी भी सुनेगा ही। वह गरीबी-अमीरी को भगवान की देन

समझ कर कष्ट सहने का आदी हो गया था। 'होइहै यही जो राम रचि राखा' इसी प्रकार सुख और दुःख के प्रति उसकी समझ विधि के लेख से परे नहीं जाती थी।

किन्तु इससे यह न समझ लेना चाहिए कि किसानों में विद्रोह की भावना का नितान्त अभाव था। किसानों के सघर्षों का भी विश्व इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है। विस्तार में न जाकर निम्नांकित उदाहरणों से ही साकेतिक अनुमान लगाया जा सकता है—

- अजरबैजान और पश्चिम ईरान में बाबेक के नेतृत्व में किसानों के विद्रोह
- इंग्लैण्ड में वाट टाइलर के नेतृत्व में किसान विद्रोह
- बोहेमिया में हुसपन्थी महान् कृषक युद्ध
- जर्मनी में महान् कृषक युद्ध
- चीन में किसान युद्ध
- भारत में और विशेषकर पंजाब में किसान-विद्रोह

ये चन्द उदाहरण हैं—विश्व में सामन्ती काल में जगह-जगह किसानों के जुझारू आन्दोलन और विद्रोह हुए हैं। इनमें कई तो दीर्घकालीन भी थे।

दलित—दलित वर्ग भारतीय वर्ण-व्यवस्था की उपज है। शुरु में वह शूद्र (वर्ण-व्यवस्था के चौथे वर्ण) में सम्मिलित था, बाद में सामन्ती काल के आरम्भ में 'अस्पृश्य' श्रेणी में अधःपतित कर दिया गया और उसके जिम्मे गली-मुहल्लों की सफाई करना और सिर पर मल-मूत्र ढोने का काम निर्धारित कर दिया गया। उच्च वर्ण के किसी व्यक्ति पर उसकी छाया तक पड़ जाती थी तो उसको मार खानी पड़ती थी। वह भूल से ही किसी को अपशब्द बोल दे तो उसकी जीभ खींच ली जाती थी। वह किसी के लात मार दे तो उसके पैर चीर दिए जाते थे। वह किसी पर हाथ उठा लेता तो उसके हाथ तोड़ दिए जाते थे। वह किसी पर आँख तरेर देता तो उसको जलती सलाखे डाल कर अन्धा कर दिया जाता था। वह किसी मन्दिर में प्रवेश नहीं कर सकता था। शादी के समय घोड़े पर चढ़ कर बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी। उसे शिक्षा प्राप्त करने या नौकरी करने का अधिकार नहीं था। उसे और उसके परिवार को जूठन के खाने पर गुजर करना पड़ता था या किसी व्यक्ति के मरने पर उसके गन्दे-पुराने कपड़े दे दिए जाते थे। उसे मरे हुए पशुओं को ले जाना पड़ता था।

उपेक्षा घोर अपमान तिरस्कार पर तिरस्कार गालियों का रोजमर्रा का सिलसिला उत्पीड़न और तो से बलात्कार—यह दलित के जीवन की

दिनचर्या थी। बचपन में ज्यों ही उसकी समझ बढ़ती, वह जल्दी ही इस नतीजे पर पहुँच जाता था कि ईश्वर ने उसे इस योनि में जन्म देकर उसके पिछले जन्म के पापों का फल दिया है, इसमें दूसरे किसी का क्या दोष है। अब तो नरक को ही जीना है, उसी में मरना है।

दीन-हीन उसका भीतर हर क्षण टूटता, हर क्षण बिखरता और इस टूटती-बिखरती जिन्दा लाश को ढोता हुआ आधी-अधूरी उम्र में चल बसता। उसकी हर सुबह उदास, हर शाम उदास और हर रात कयामत। वह सुन्नता का साँस गिनता-गिनता पटाक्षेप में चल गुजरता।

अलबत्ता बौद्ध समुदाय में प्रवेश से उसका स्तर बदलता था अथवा ईसाई का चोला पहन कर खुद को आदमी महसूस कर लेता था। यह एक प्रकार की खामोश बगावत थी। हाँ आजादी के दौर में वह भी कुर्बानी देने वालों में जा मिलता था जहाँ उसे रोक-टोक करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। भक्ति आन्दोलन में मिलने पर भी वह बच सकता था। ऊँच-नीच जाने ना कोई, हरि को भजै सो हरि का होई।'

हजारों सालों तक दलित उच्चवर्ण के अत्याचार सहते रहे। यहाँ तक कि आज भी बहुत-से शहरो और गाँवों में ऐसे दलित मिल जायेंगे जिनकी स्थिति में मूलभूत परिवर्तन नहीं हुआ है और उनको जिन्दा जला दिया जा रहा है या अन्य तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है। आज भी उन्हें समुचित सरक्षण और न्याय प्रदान करने की समुचित व्यवस्था का अभाव है। फिर भी धीरे-धीरे दलित वर्ग में चेतना का संचार हो रहा है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को इसका प्रमुख श्रेय जाता है कि उन्होंने दलित वर्ग को जगाने में सचसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें आरक्षण प्रणाली ने भी काफी सहभागिता निभाई।

आजकल दलित वर्ग के रचनाकार अनेक प्रकार की गद्य-पद्यमयी विधाओं में दलितों के अन्तर्गत की स्थितियों, मर्मन्तिक पीड़ाओं, प्रबुद्ध विवेचनाओं और समाधानात्मक विमर्शों से परिपूर्ण अन्तर्वस्तुओं को उजागर कर रहे हैं कि जिनसे मौलिक परिवर्तनों के आने की सम्भावनाएँ व्यक्त की जा सकती हैं।

आज जो दलित साहित्य रचा जा रहा है वह निकट भविष्य में समस्त वाङ्मय का एक समुज्ज्वल अध्याय बन कर निखरता दिखाई देगा।

नारी—सामन्ती व्यवस्था पुरुषप्रधान समाज-व्यवस्था थी। जब से भालू-प्रधानता का विध्वंस हुआ और पुरुष-प्रमुखता ने उसका स्थान ले लिया तभी से नारी की स्थिति में लगातार गिरावट होती चली गई, जो सामन्ती प्रथा

के आते ही निम्नतम स्तर तक पहुँच गई। अब वह भोग्या और उत्पीडिता मात्र रह गई थी। अब वह बेचने-खरीदने की वस्तु की स्थिति तक पहुँच चुकी थी।

दुनिया की ऐसी कोई नारी नहीं जो श्रमजीवी न हो। गर्भ धारण करना गर्भावस्था का भार वहन करना प्रसव की पीड़ा सहन करना शिशु का उत्पादन करना उस स्वयं द्वारा स्तनात्पादित दूध द्वारा पोषित करना, मल-मूत्र से उसकी सफाई करना उसे नहलाना उसे बहलाना सहलाना अर्थात् पालन-पोषण आदि। इसके बाद उसके सँभलने तक उसकी देखभाल करना। इस सार श्रम का मेहनताना ?

फिर चूल्हे-घक्की का काम बर्तन-कपड़ों की सफाई रोजमर्रा की घर की सफाई खेत-खलिहान का काम पशुपालन का काम, हारी-बीमारी का काम। सुबह उठते ही शुरू होने वाले काम से लेकर रात को सोने को जाने तक के काम। काम काम और काम। मेहनताना ?

पति की हर ख्वाहिश को पूरा करना फिर भी डाँट-फटकार और मार-पीट। मार-पीट थोड़ी-सी घूँक के लिए दहेज के लिए, किसी गैर से बच करने के लिए या नशे की मनाही करने पर। यह पति ही तुम्हारा परमेश्वर है—हर हाल में उसकी सेवा-पूजा करो।

यदि नारी रानी या महारानी है तो वह महल की जेल में जीवन-भर कैद में रहेंगी। झरोखे के छेदों में तारों को निहारती रहेगी। राजा नई-नई रानियाँ-पटरानियाँ रखेले आदि भोगगा और उस देखते रहना होगा, घुट-घुट कर मरते जाना होगा। वह अपनी ओर से कोई गैर राजा-महाराजा लाकर अपना राज-पटराजा या रखैला नहीं रख सकेगी। उसे तो उसी सर्वभोग्या राजा की मौत पर उसके शव के साथ शव को गाद में लेकर जिन्दा जलना होगा सती होना होगा। राजा पुरुष होने के कारण किसी रानी के शव के साथ जिन्दा नहीं जलेगा सता नहीं होगा। क्या हुआ एकाध ? मीरों विधवा होकर छिप-छिपा कर भक्तों में जा मिली।

सामन्ती जकड़न में नारी की सगठित या सामूहिक चेतना का विकास नहीं हो सका। वह वास्तव में सर्वहारा मेहनतकश ही रही बल्कि उससे भी नीचे के स्तर की श्रमजीवी जिसके श्रम का चाहे जो उपयोग किया जा सकता था विन्तु उसका मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

उस युग में औरत चाहे माँ हो बहिन हो बेटी हो—पिता भाई या बेटे के मुकादले में कहीं नहीं ठहर सकती थी। कन्या की भूख या शिशुहत्या होती

थी—पुन शिशु की नहीं। पुत्र के पैदा होने के लिए किसी की बलि भी दी जा सकती थी।

यद्यपि नारी-जागरण का बीज भक्ति आन्दोलन सुधार आन्दोलन पुनर्जागरण आदि आन्दोलनों में अकुरित होने की स्थिति में आ गया था, किन्तु स्वाधीनता संग्रामों में ही उनको विकसित होने का मौका मिला। औरतों को संगठित करने का कार्य वामपन्थियों ने ही किया। सारे वामपन्थी आन्दोलनों में नारियों ने क्रान्तिकारी भूमिका अदा की।

आधुनिक युग में नारी-चेतना में अभूतपूर्व विकास हो रहा है। कहीं-कहीं दलितवादी साहित्य की तरह नारीवादी साहित्य का सृजन भी भरपूर गम्भीरता के साथ किया जा रहा है जो पुरुषप्रधान अधिशेष जड़ताओं पर सफल प्रहार करते हुए इस जघन्य प्रवृत्ति को चुनौती दे रहा है। वैसे कुछ भी कहा जाय दलितवादी साहित्य की तरह नारी-चेतना का नारीवादी साहित्य भी समग्र मानवीय यादृमय-चेतना से अलग-थलग नहीं किया जा सकता।

बुद्धिजीवी—वैसे तो बुद्धि भी मस्तिष्कीय श्रम होने के कारण बुद्धिजीवी एक विशिष्ट प्रकार का श्रमजीवी ही होता है किन्तु बुद्धिजीवी राज-कर्मचारी सचिव सलाहकार साहित्यकार विचारक दार्शनिक वैज्ञानिक आदि के क्रिया-कलापों को अजाम देता है, अतः उसकी चेतना आम शारीरिक श्रमजीवी से असामान्य स्तर की हो जाती है। सामन्ती काल में बुद्धिजीवी प्रवृत्तियों पर उस समय की समाज-व्यवस्था का सहज प्रभाव परिलक्षित होता है।

बुद्धिजीवी जागीरदार की चापलूसी करके उससे अपनी बेजा हरकतों को बढ़ाने की छूट ले लेता है। इस छूट से वह भी जनसाधारण के लिए शोषक की भूमिका अदा करने लगता है। वह कई बातों में सत्ता को भी धोखे में रखता है तो जनता को भी सचाई से दूर रखता है। किन्तु जागीरदार धोखा खाकर भी उसे पुरस्कृत करता है तो आम आदमी भी उसकी बातों के चक्कर में फँस कर ठगे जाने को तैयार रहता है। बुद्धिजीवी का यह दोगला चरित्र उसकी आदत का हिस्सा बन जाता है।

वह मुस्करा कर यह पता नहीं चलने देगा कि उसके भीतर क्या रहस्य छिपा है—वह काटेगा कि सुख देगा। वह रोने की सूरत दिखा देगा तो कोई आसानी से उसको घड़ियाली पोज नहीं कह सकता। उसका गुस्सा असली भी हो सकता है तो स्वार्थसिद्धि के लिए नाटकीय भी। उसकी एक बात के बीर अर्थ निकाले जा सकते हैं। उसकी लिखावट में हँस के पीछे ना और ना की

आड़ में हों समझी जा सकती है। उसकी सुहावनी सलाह इतनी चपकीली लगेगी कि उसे मानना ही पड़ेगा—याद में चाहे छाती पीटना ही क्यों न बाकी बचे।

वह कुछ नहीं करेगा, किन्तु ऐसी उलझन पैदा कर देगा कि आखिर उसी के पास समाधान तलाशने के लिए आना लाजिमी हो जायेगा। इसी दौरान वह अपना उल्लू सीधा कर लेगा।

बुद्धिजीवी के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। उसके बिना प्रशासन का पता भी नहीं हिल सकता। उसमें विशेषताएँ भी हैं तो विषमताएँ भी। वह प्रशासनिक अनिवार्य आवश्यकता है तो अनिवार्य विकृति भी। उसके द्वारा प्रदत्त विरासत रचनात्मक है तो ध्वसात्मक भी।

उसने राजाओं को लड़ाया सामन्तों को भिड़ाया, परिवारों को तोड़ा सम्प्रदायों और जातियों में दंगे करवाए। उसी ने ऐयाशों को अक्सर दिए और बर्बाद भी किए। उसी ने राज और ताज बदले। हर प्रकार के षड्यन्त्र को रचने वाला बुद्धिजीवी का ही दिमाग होता है, किन्तु उसके परिणामस्वरूप ध्वस्त होने वाले कोई और ही।

लेकिन सामन्ती प्रथा में साहित्य कला वास्तु और संस्कृति आदि के क्षेत्र में जो भी बहुमूल्य सृजन हुआ उसमें बुद्धिजीवी प्रतिभाओं की ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। अन्यथा न कबीर होना, न शेक्सपियर। बुद्धिजीवी होने के लिए न तो डिग्रियाँ की अनिवार्यता होती है और न ही शास्त्रीयता की। अनुभूति चेतना और संवेदनायुक्त बेपढ़ा व्यक्ति भी बुद्धिजीवी हो सकता है।

बुद्धिजीवी वर्गच्युति अपना कर शोषक वर्ग का व्यक्ति भी शोषित वर्ग के लिए प्रतिबद्ध हो जाता है। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसके विपरीत कोई शोषित वर्ग का बुद्धिजीवी नेता या पक्षधर परिस्थितिवश अपनी वर्गीय प्रतिबद्धता को तिलाजलि देकर शोषक वर्ग का दलाल भी बन सकता है। यह केवल सामन्ती समाज के लिए ही हुआ हो—ऐसा नहीं अपितु प्रत्येक वर्ग-विभाजित वर्ण-विभाजित समाज में ऐसा होना सम्भव हुआ है और होगा। वर्ग-च्युति वर्गीय आनुवंशिकता या परिस्थितिजन्य पक्षधरता को सर्वत्र प्रभावित करती है।

श्रमजीवी—खेतिहर मजदूर इमारती मजदूर दस्तकार श्रमिक मूर्तिकार घर का काम करने वाले नौकर बाल कटाई करने वाले खनिक सैनिक बागवान कपड़े धुलाई वाले आदि अनेक प्रकार के असंगठित

मेहनतकश हैं जिनमें कुछ स्वरोजगारी हैं तो कुछ मजूरी मिलने पर सीमित अवधि के श्रमजीवी हैं। सबकी आजीविका का आधार श्रम करना है।

जो किसी के निदेशानुसार मेहनत करते हैं वे यन्त्रवत् मजूरी करते हैं जैसे इमारती मजदूर और जो पुश्तैनी काम सँभालकर रोजी कमाते हैं वे लगभग स्वायत्त व स्वविवेक से काम करने वाले श्रमशील होते हैं। सामन्ती काल में हर श्रमजीवी बेगार करने को विवश था। राजा से लेकर छोटे से छोटा कर्मचारी उनसे वस्तु-भेट के अलावा बेगार में काम करवा लिया करता था। अतः वे शोषित वर्ग के ही अंग थे।

प्रायः श्रमजीवी शोषक वर्ग के विरुद्ध ही होते हैं किन्तु अधिकांश में प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति नहीं होती। यन्त्रवत् मजूरी करने वाले सघर्षों में सक्रिय नहीं रहते किन्तु वे शोषक के प्रति वफादार भी नहीं होते। उनकी सवेदनाएँ शोषित वर्ग के प्रति हाती हैं। वे न तो चापलूसी करके सहूलियत हासिल करना चाहते हैं और न ही मुफ्तखोरी के लालच में कोई काम करते हैं। उनका सिद्धान्त 'खरी मजूरी चोखा दाम' में निहित होता है। श्रमजीवी कभी दोगली नीति का अनुसरण नहीं करते। उनमें से कुछ तो ऐसे भी निकल जाते हैं जो मालिक की मर्जी के खिलाफ साफ बात कहने में भी नहीं चूकते। बे पगार की कुर्बानी भी दे सकते हैं। वे श्रम पर भरोसा रखते हैं—अनुकम्पा पर नहीं। उनका कहना होता है—'हम अपनी मेहनत की खाते हैं किसी के बाप की दी हुई नहीं।'

श्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह श्रम करने के दौर में श्रमिक और श्रम, दोनों में सुधार की तकनीक पैदा करता रहता है। इसी से, केवल इसी प्रक्रिया से श्रमिक और श्रम के अनेक नये मार्ग प्रशस्त होते हैं। विज्ञान की प्रयोगशाला में पहुँच कर उसकी यही विधि विकास के तरीके या तकनीकें ढूँढ निकालती है।

सामन्ती काल के सारे किले, महल हवेलियाँ मठ मन्दिर मस्जिदें गिरजाघर, परकोटे मकबरे समाधियाँ व अन्य भवना के निर्माण में जहाँ तत्कालीन वास्तुकारों कारीगरों, मिस्त्रियों पत्थरतराशों, चित्रकारों आदि का योगदान है वहाँ अपनी जान हथेली पर रख कर बड़े-बड़े भारी पत्थरों को मजिल-दर-मजिल चढ़ाने में कमरतोड़ मेहनत करने वाली पीढ़ियों का भी कम महत्व नहीं है। बीस साल तक ताजमहल को बनाते रहने में न जाने कितनी माँओं के बेटों को अपना गर्म खून बहाना पड़ा होगा। आज तो उस दौर की कल्पना भी नहीं की जा सकती।

एक ओर रूत वा परीक्षा कर बाई गई झारते थीं, तो दूसरी तरफ उन्हीं में रात-दिन महिला के गाव-गावें मौज-मस्तिष्क और शब्द के प्याले-पर-प्याले चाली फिर जा रहे थे। एक तरह से शोषक शोषितों का युग भी रहा था। श्राद्धीय में देह धीरे-धीरे समाप्त और लगन थी तो शोषक शोषितों में असाध्य ब्रह्मता फैलानी, पश्य प्रकाशिता और ऐकाशी का दौर-दौर था।

लेकिन उन चट्टाई राज-महाराजों, सम्राटों या बडशहों तथा उनके जागीरदार सामंतों को पता नहीं था कि दीर्घकालीन उत्पादक श्रम के अनन्त अनुभव से प्राप्त गई तपस्वीय के आगमन ने उनकी व्यवस्था की जड़ों को ही उखाड़े जाने की तैयारी कर दी है। देखो ही देखते तख्तीतलज गिरे लगे। तलवारे धरी की धरी रह गई। कई पकड़े गए कई भाग खड़े हुए। बेगम बनने लगे गईं रातियाँ रोती रह गईं।

श्रम जीत गया देशर्ष को मुँह की चाली पड़ी। गढ़-किले पर्यटन स्थलों में बदल गए। राजाओं-सामंतों के पीछे रोने वाला कोई नहीं रहा।

धर्माधिकारी—महाधीश दिशप इमान मौलवी महन्त, राजपुरोहित राजगुरु सन्त, योगीराज, शंकराचार्य, अवधूताचार्य पण्डा, महामुजारी प्रभुज ग्रन्थी पाठी पीठेश्वर अखाडेश्वर तथा महामुनीश्वर आदि धर्माधिकारी थे। ये सब अपनी विशेष पोशाक से पहचाने जाते थे। सामन्ती काल में इनमें से अधिकांश जागीरदार थे अथवा जागीरदार के समकक्ष। ये स्वयं किसी प्रकार का उत्पादक श्रम नहीं करते थे किन्तु इनके पास धर्मस्थल के परिसर के अलावा बहुत बड़े भूखण्ड होते थे। शासक वर्ग इनके आगे नत मस्तक रहता था। उसे इनमें ईश्वरीय तज और लक्षण दिखाई देते थे। ये शासक के पक्ष में नैतिक उपदेश देते थे। उन्होंने जनसाधारण को धर्म के दैनिक कार्यक्रमों में व्यस्त कर दिया था। वेद गीता बाइबिल कुरान गुरुग्रन्थ आदि धर्म-पुस्तकों के उद्धरणों के साथ पौराणिक गाथाएँ जोड़-जाड़ कर प्रवचन करते रहते थे।

धर्माधिकारी पोगापन्थी रूढ़ मूढ़ स्वार्थी और सम्पत्तिलोलुप होते थे। उन्हें दार्शनिक रहस्यों के उद्घाटन प्रकृति के नियमों की पहचान और जनसाधारण के दुःख-दर्द के बारे में चिन्तित होने से कोई वास्ता नहीं था। अच्छे से अच्छा खाना बढ़िया वस्त्र धारण करना भूमिगत रूप से शासकीय व्यावसायिक यौनिक तथा जाम्नीक-तान्त्रिक कर्मियों के षड्यन्त्रों में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनना उनके क्रियाकलापों के अंग थे।

ईश्वर या अवतार अथवा उसके सदेशवाहक की आड़ में धर्माधिकारी

पाखण्डो का पूरा जाल फैलाए रखते थे। रात के अँधेरे में प्रशासन के अधिकारी और खुफिया कर्मचारी उन्हें शहर-गाँव की सारी गतिविधियों की जानकारी देते थे। बदले में धर्मगुरु उन्हें अपनी सलाह दिया करते थे। इससे ईश्वर या अवतार धर्माधिकारी के धर्म-कर्म राजा, सामन्त और प्रजा के तार आपस में जुड़े रहते थे।

राजा और सामन्तो के अत्याचारों पर पर्दा डालने के लिए यह आवश्यक था कि भोली-भाली और अन्धविश्वासों से जकड़ी हुई जनता अपने काम के अलावा अन्य किसी बात की ओर ध्यान न दे और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए धर्माचार्यों का सारा प्रयास सक्रिय था। सामन्ती प्रथा के किसी धार्मिक अखाड़ेबाज ने न किसी दुखी प्राणी को सहायता दी और न ही रचनात्मक कार्य में हिस्सा लिया। वे सामन्तों की तरह मक्कार और राजाओं की तरह अहकारी और तुनकमिजाजी होते थे।

राजा और जागीरदार ऊपर वाले का वरदान प्राप्त करने के लिए प्रायः धर्मस्थल पर आया करते थे तो सन्त-महन्त के भी पाँवों को छूते थे और वे आशीर्वाद के तौर पर उनके सिर पर हाथ की छाया करके उनके वर्चस्व को और बढ़ा देते थे। फिर आम लोगों में यह प्रचारित कर दिया जाता था बाबा ने राजा को अभयदान दे दिया।

प्रत्येक धर्मगुरु एक ओर तो राजगुरु भी कहलाता था, किन्तु दर हकीकत वह राजाशाही का प्रचार-उपकरण मात्र ही था। उसके हर प्रवचन के नीति वाक्यों का साराश यही होता था कि राजा ईश्वर का ही मूर्तिमान स्वरूप है जो पृथ्वी पर बड़े हुए पाप और पापों को और ज्यादा बढ़ाने वाले पापियों को नष्ट करने के लिए भेजा गया है। जब-जब इस तरह के गुनाहों और गुनहगारों का बढ़ाव होता है वह खुदा इसी तरह गुनाहों की सजा देने के लिए अपने स्वर्गदूत भेजा करता है।

धर्मधुरन्धरों की पक्षधरता और प्रतिबद्धता शोषक वर्ग के लिए ही रही है किन्तु वे सत्तापरिवर्तन के लिए राजा का कत्ल भी करवाते रहे हैं।

स्वर्ग के जागीरदार—दासप्रथा और सामन्ती व्यवस्था की अवधि में जितने धर्म पैदा हुए उनके सम्बन्ध में प्रचलित अवतार और देवता तथा उनके प्रवर्तक आदि सभी कभी के स्वर्ग के जागीरदार बन चुके थे फिर उन्होंने अपनी प्रतिमाएँ और प्रतीक धर्माध्यक्षों के माध्यम से इस भूतल के वासियों के पास पूजास्थलों में प्रतिष्ठापित करने के लिए भेज दिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश

स्वर्ग के पुराकालिक जागीरदार हैं, उसके बाद प्रवर्तको ने अपनी-अपनी स्वर्गिक जागीरो पर कब्जा कर लिया। अब पूजा-प्रतिष्ठानों में कहीं प्रतीकात्मक भूर्तियाँ हैं, तो कहीं प्रतीकात्मक क्रॉस कहीं धर्मग्रन्थ तो कहीं प्रवर्तक की काल्पनिक प्रतिमा अथवा उनके आदेश का शिलालेख।

अवतार देवता तथा हर धर्म के प्रवर्तक के विषय में धर्माधीश्वर अपनी सम्पूर्ण आस्था को बटोर कर सप्रमाण सिद्ध करते हैं कि वे स्वर्ग में वास करते हुए भी पृथ्वी पर पूरी नजर रखते हैं। मन्दिर गिरजाघर, मस्जिद गुरुद्वारे मठ उपासने सभी उनके अनहद नादों से अनुगुजित हैं जिनका मर्म केवल धर्माधिकारी ही जान सकते हैं।

उन्हीं स्वर्गपतियों, स्वर्ग-सामन्तों और स्वर्गाधीशों के निर्देशों के अनुसार इस दुनिया का कारोबार चलता है। ये सारी सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक सग्नियताओं को अदृष्ट पृष्ठभूमि से निर्देशित करते हैं। ये विधिविधायक सरक्षक, नियामक नियन्त्रक एवं विनाशक का दायित्व निभाते हैं। धर्मों मजहबों और पन्थों पर सारा ससार टिका हुआ है। यदि ये न होते तो प्रकृति जहाँ की तहाँ स्थिर हो जाती और सृष्टि का संचालन ठप्प हो जाता। तब केवल प्रेतों या राक्षसों का आतंकपूर्ण नृत्य ही शेष रह जाता। जीव-जन्तुओं, वनस्पति और मानव-प्राणी के अस्तित्व की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी।

धर्म के द्वारा निर्देशित मार्ग ही मोक्ष की दिशा को निर्धारित करता है।

स्वर्ग का स्वामी—लेकिन सम्राटों का महासम्राट् बादशाहों का सबसे बड़ा बादशाह अवतारों पैगम्बरों धर्म-प्रवर्तकों अर्थात् स्वर्ग के राजाओं और जागीरदारों का सर्व सूत्रधार तो वह परमेश्वर यानी कि सबसे बड़ा स्वर्गस्वामी, परमपिता (परममाता नहीं), खुदा अल्ला या जिस किसी भाषा में उसे जिस किसी सझा से पुकारा जाय—वह है। वह तो ऐसा है जो अदृश्य है अज्ञेय है निराकार है अर्थात् न उसका कोई तन है न मन, न आँख-कान-नाक-दौत-मुँह वह 'नहीं का है है और है' का नहीं भी है। वह अनस्तित्व का अस्तित्व है तो अस्तित्व का अनस्तित्व भी। वह न कोई काया है, न माया और न ही कोई छाया।

अन्तरिक्ष भी एक विस्तार सापेक्ष अँधेरा खोल है किन्तु वह तो देश (अन्तरिक्ष) प्राकृतिक पदार्थ काल और गति आदि सबसे रहित है। वह एक ऐसा रहस्य है जो रहस्यातीत है कभी भी उद्घाटित न हो सकने वाला रहस्य।

वह चेतना का अचिन्त्य, कल्पना की अकल्पनीयता और अभाव का भाव तथा भाव में अभाव है।

लेकिन नहीं वह दासस्वामित्व एवं सामन्ती चिन्तको की उपज है—उन प्रथाओं का कल्पनाप्रसूत सुरक्षा-कवच जो तब तक जेहन में बनाए रखा जायेगा, जब तक वर्गभेद कायम रहेगा। कल तक वह अस्तित्व दासस्वामियों और सामन्तों का रक्षा-कवच था तो आज पूँजीधारकों पूँजी-विस्तारक व्यवस्थापकों का।

विज्ञान के इस युग में भी उस निराकार की साकार प्रेतछायाओं को नित नये तरीकों से जेहन में उतारे जाते रहने का क्रम जारी है—पूजा-पद्धतियों के प्रवचनों के, तथाकथित गूढ़ चिन्तन की अभिव्यक्तियों के माध्यम से।

अज्ञेय के ज्ञात प्रतीक प्रतीकों के भी अवशिष्ट प्रतीक कभी दासों, दलितों, नारियों, किसानों और मेहनतकशों के निर्मम शोषण और उत्पीड़न के उपकरण बने तो आज भी शोषित-पीड़ित अभावग्रस्त गरीबों को तिल-तिल कर मरने की मजबूरी पैदा करने वाले तत्त्वों के उपकरण बन रहे हैं।

क्या ये यो ही बने रहेंगे ? नहीं तो !

स्वर्ग के पुराकालिक जागीरदार हैं उसके बाद प्रवर्तको ने अपनी-अपनी स्वर्गिक जागीरो पर कब्जा कर लिया। अब पूजा-प्रतिष्ठानो में कहीं प्रतीकात्मक मूर्तियाँ हैं तो कहीं प्रतीकात्मक क्रॉस कहीं धर्मग्रन्थ तो कहीं प्रवर्तक की काल्पनिक प्रतिमा अथवा उनके आदेश का शिलालेख।

अवतार देवता तथा हर धर्म के प्रवर्तक के विषय में धर्माधीश्वर अपनी सम्पूर्ण आस्था को बटोर कर सप्रमाण सिद्ध करते हैं कि वे स्वर्ग में वास करते हुए भी पृथ्वी पर पूरी नजर रखते हैं। मन्दिर गिरजाघर मस्जिद, गुरुद्वारे, मठ उपासरे सभी उनके अनहद नादों से अनुगुजित हैं जिनका मर्म केवल धर्माधिकारी ही जान सकते हैं।

उन्हीं स्वर्गपतियों, स्वर्ग-सामन्तों और स्वर्गाधीशों के निर्देशों के अनुसार इस दुनिया का कारोबार चलता है। वे सारी सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक और यहाँ तक कि वैज्ञानिक सक्रियताओं को अदृष्ट पृष्ठभूमि से निर्देशित करते हैं। वे विधिविधायक संरक्षक, नियामक नियन्त्रक एवं विनाशक का दायित्व निभाते हैं। धर्मों मजहबों और पन्थों पर सारा संसार टिका हुआ है। यदि ये न होते तो प्रकृति जहाँ की तहाँ स्थिर हो जाती और सृष्टि का संचालन ठप्प हो जाता। तब केवल प्रेतों या राक्षसों का आतंकपूर्ण नृत्य ही शेष रह जाता। जीव-जन्तुओं वनस्पति और मानव-प्राणी के अस्तित्व की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती थी।

धर्म के द्वारा निर्देशित मार्ग ही मोक्ष की दिशा को निर्धारित करता है।

स्वर्ग का स्वामी—लेकिन सम्राटों का महासम्राट् बादशाहों का सबसे बड़ा बादशाह अवतारों पैगम्बरों धर्म-प्रवर्तकों अर्थात् स्वर्ग के राजाओं और जागीरदारों का सर्व सूत्रधार तो वह परमेश्वर यानी कि सबसे बड़ा स्वर्गस्वामी परमपिता (परममाता नहीं) खुदा अल्ला या जिस किसी भाषा में उसे जिस किसी सज़ा से पुकारा जाय—वह है। वह तो ऐसा है जो अदृश्य है अज्ञेय है निराकार है, अर्थात् न उसका कोई तन है न मन न आँख-कान-नाक-दँत-मुँह वह नहीं का है है और है का नहीं भी है। वह अनस्तित्व का अस्तित्व है तो अस्तित्व का अनस्तित्व भी। वह न कोई काया है न माया और न ही कोई छाया।

अन्तरिक्ष भी एक विस्तार सापेक्ष अँधेरा खोल है किन्तु वह तो देश (अन्तरिक्ष) प्राकृतिक पदार्थ, काल और गति आदि सबसे रहित है। वह एक ऐसा रहस्य है जो रहस्यातीत है कभी भी उद्घाटित न हो सकने वाला रहस्य।

वह चेतना का अचिन्त्य कल्पना की अकल्पनीयता और अभाव का भाव तथा भाव में अभाव है।

लेकिन नहीं वह दासस्वामित्व एवं सामन्ती चिन्तको की उपज है—उन प्रथाओं का कल्पनाप्रसूत सुरक्षा-कवच, जो तब तक जेहन में बनाए रखा जायेगा, जब तक वर्गभेद कायम रहेगा। कल तक वह अस्तित्व दासस्वामियों और सामन्तों का रक्षा-कवच था तो आज पूँजीधारको, पूँजी-विस्तारक व्यवस्थापको का।

विज्ञान के इस युग में भी उस निराकार की साकार प्रेतछायाओं को नित नये तरीकों से जेहन में उतारे जाते रहने का क्रम जारी है—पूजा-पद्धतियों के, प्रवचनों के तथाकथित गूढ़ चिन्तन की अभिव्यक्तियों के माध्यम से।

अज्ञेय के ज्ञात प्रतीक प्रतीकों के भी अवशिष्ट प्रतीक कभी दासा, दलितों नारियाँ किसानों और मेहनतकशों के निर्मम शोषण और उत्पीड़न के उपकरण बने तो आज भी शोषित-पीड़ित अभावग्रस्त गरीबों को तिल-तिल कर मरने की मजदूरी पैदा करने वाले तत्त्वों के उपकरण बन रहे हैं।

क्या ये यो ही बने रहेंगे? नहीं तो!

वर्ग-चेतना तीसरा चरण (पूँजीवाद)

पूँजीवाद विगत चार शताब्दियों में अपने दो चरणों को पूरा करने के बाद अब तीसरे चरण को बढ़ाता चला आ रहा है। पिछले दो चरण थे—औपनिवेशिक पूँजीवाद और औद्योगिक पूँजीवाद। इसका वर्तमान तीसरा चरण है—वैश्विक अथवा भूमण्डलीकृत पूँजीवाद।

(1) औपनिवेशिक पूँजीवाद—औपनिवेशिक पूँजीवाद का पहला शिकार बना भारत जैसा विशाल देश और रक्तपिपासु इंग्लैण्ड जैसा एक बौना देश उसका क्रूरतम शिकारी। किन्तु इंग्लैण्ड वालों की तरह दूसरे बौने देशों के वासियों को जैसे पुर्तगालियों, डचों और फ्रांसीसियों को इतने बड़े भू-भाग में घुसने कैसे दिया गया? इसका सीधा-सा उत्तर है कि सामन्ती क्षत्रपों ने मुगलों के केन्द्र को तोड़ा ही नहीं अपितु क्षेत्रीय शासक आपस में एक-दूसरे से भिड़ कर एक दूसरे को मार-काट कर टूटते-बिखरते गए और विदेशी व्यापारी छल कपट लोभ-लालच तथा विश्वासघात से एक-दूसरे को उल्लू बना कर अपनी घुसपैठों में कामयाब हो गए और यह महान् देश पिढ़ी बनता गया बनाया जाता गया। इस तरह ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी की तरह फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया क और डच ईस्ट इण्डिया क ने भी अपनी दूकानदारियाँ स्थापित कर लीं। इन कम्पनियों की बिना पर उनके देशों में आपस में प्रतिस्पर्धात्मक खूनी लड़ाइयाँ शुरू हो गईं। डेढ़-दो सदियों की भीतरी और बाहरी लड़ाइयों के फलस्वरूप ब्रिटिश सत्ता मद्रास बिहार और बंगाल आदि पर कब्जा करके भारत की सत्ता संभालने में कामयाब हो गई। अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी के आरम्भ तक भारत पूर्णतया ब्रिटिश उपनिवेश के रूप में परिवर्तित हो चुका था। लेकिन यह तो औपनिवेशिक सत्तातन्त्र का एक पहलू मात्र था। ब्रिटिश बुर्जुवा क्रान्ति की कामयाबी का भयकरतम पहलू तो यह आर्थिक और सरचनात्मक आक्रमण था जिसने सारे विश्व-जनगण को हिला कर रख दिया था।

ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया के कारिन्दों ने भारत में आकर मनमानी लूट-मार की यहाँ के वस्त्र (विशेष तौर पर मलमल के वस्त्र)—निर्माण में लगे कारीगरो

के हाथ काटे, कुशल दस्तकारों को बेरहमी से कत्ल किया, धोखे में रख कर उद्योग-धन्धा को बर्बाद किया। अंग्रेज व्यापारियों ने भारत की अस्मिता को उसकी सभ्यता को, उसकी कला और संस्कृति को, उसका जीवन की प्रक्रिया को उसके ज्ञान और विज्ञान को एव यहाँ तक कि उसकी भाषा को भी तहस-नहस करके बुर्जुवा क्रान्ति की नींव डाली।

पूँजीवाद की व्यवस्था भारत के श्रमिकों के खून आँसू और पसीने से निर्मित हुई। उन्होंने यहाँ आकर यहाँ के कारीगरों के द्वारा बनाई गई वस्तुओं को न्यूनतम दामों पर खरीदा और वे कई बार तो यहाँ के व्यापारियों की माल से भरी नावों को लूट कर ले जाते थे और अन्यत्र उन चीजों और लूटे हुए मालों को मनमाने दामों पर बेच देते थे। इस तरह वे अपनी संचित पूँजी का विस्तार करते गये।

वे व्यापार करने का बहाना बना कर भारत की सम्पदा को निर्लज्जता से लूटते थे और इंग्लैण्ड को बहुमूल्य खजाने भेजते थे। दूसरा तरीका यह था कि भारत के रेशमी व सूती वस्त्र-माल को अपने देश में आयात करने से रोक देते थे ताकि उनके घटिया माल को जबरन खपाया जा सके। भारत के उद्योगों को हर किसी भी तरीके से नष्ट करना और प्रतियोगिता के लायक न रहने देना उनका लक्ष्य बन गया था और इसमें वे कामयाब होते गए। भारत के बाजार को जोर-जबरदस्ती करके इंग्लैण्ड के घटिया माल से पाट दिया गया। इरासे भारत का उद्योग तप्य हो गया।

रैयतबारी कानून से ग्राम समुदाय के किसान सरकारी जमीन के किराएदार हो गए। इस तरह ऊँचे किरायों की जमीन को मुनाफाखोरो और सूदखोरो ने खरीद लिया जिससे किमान बर्बाद हाते गए।

कालान्तर में अंग्रेजों ने भारत को एक ऐसा खेतिहर उपनिवेश बना दिया, जिसका काम ब्रिटेन को कच्चा माल सप्लाई करना और वहाँ से आए हुए तैयार माल को खरीदने को विवश होना हो गया। कई बार तो कच्चा माल भी मुफ्त में भेज कर उसी से तैयार किए गए माल को मनचाहे दामों में यहाँ के लोगों को बेच देते थे। भारत का कगाल करने में अंग्रेजी सरकार का पूरा हाथ था।

भारत को ब्रिटिश सरकार और वहाँ के व्यापारी गिरोह ने कैसे विध्वस्त किया, इसके विस्तृत और स्पष्ट चित्र प सुन्दरलाल की पुस्तक 'भारत में अंग्रेजी राज', रजनी पामदत्त का 'आज का भारत', अयाध्यासिंह द्वारा लिखित

औपनिवेशिक काल के भारतीय इतिहास' और नेहरूजी की 'विश्व-इतिहास की झलक आदि में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तो न्यूनतम संकेतमात्र है।

वैसे तो सोलहवीं सदी के शुरू में ही स्पेन ने अमरीका का उपनिवेशन करके औपनिवेशिकता का आरम्भ कर दिया था। स्पेनी सोने को पाने के लिए ही वहाँ जा घुसे थे किन्तु बुरुवा क्रान्ति का श्रेय इंग्लैण्ड को जाता है। सत्रहवीं सदी के बाद ब्रिटेन ने उत्तरी अमरीका में अपने प्रथम उपनिवेश की स्थापना कर दी थी। लेकिन अठारहवीं सदी तक चले उपनिवेश विरोधी संघर्षों में जार्ज वाशिंगटन ने ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया।

डचों ने पुर्तगाली उपनिवेशों, जैसे अफ्रीका के दक्षिणी छोर पर केप उपनिवेश फारस की खाड़ी में पुर्तगाली चौकियों और मलक्का उपनिवेश पर कब्जा कर लिया। फिर सत्रहवीं सदी में सुदूर पूर्व में पैदा होने वाले डच औपनिवेशिक साम्राज्य का केन्द्र जावा था। डच कम्पनी ने जकार्ता के कुछ इलाके पर भी कब्जा कर लिया। कई कमजोर और पिछड़े हुए देशों की आबादी को हिंसा और निर्मम दमन का शिकार बनाने के साथ-साथ डचों ने स्थानीय रजवाड़ों में लड़ाई-झगड़े भड़काने के लिए पेचीदे षड्यन्त्र भी पैदा किए। इन षड्यन्त्रों से पूर्ण तरीके से डचों को पहले स्थानीय शासकों पर व्यापार तथा अफीम का एकाधिकार प्राप्त करने से सम्बन्धित सन्धियाँ थोपने और फिर अधिकांश मातृम और बन्तम को कम्पनी के अधिकार में स्थित क्षेत्र में मिला लेने में समर्थ बना दिया। आगे चल कर मातृम जैसे शक्तिशाली राज्य का तुराकार्ता और जोगजकार्ता जैसे छोटे राज्यों में विभाजन हो गया।

फ्रांस की क्रान्तिकारी उथल-पुथल के बाद उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में नेपोलियन के अधीन फ्रांस एक सबसे बड़ी शक्ति के रूप में प्रस्थापित हुआ। बेल्जियम, हालैंड, उत्तरी तथा मध्य इटली, इलीपरिया और डालमेशिया अब फ्रांसीसी साम्राज्य के अंग थे। उत्तरी और मध्य इटली में नेपोलियन ने एक इतालवी राज्य की स्थापना की जहाँ उसका सौतेला बेटा यूजेन बोहार्ने उसके प्रतिशासक की हैसियत से राज करता था। शेष सम्पूर्ण पश्चिमी तथा मध्य यूरोप के राज्य फ्रांस के अधीनस्थ राज्य बन चुके थे। स्पेन के सिंहासन पर नेपोलियन के भाई जोसेफ को आसीन कर दिया गया था। नेपोलियन ने अपने साले मार्शल म्यूरात को नेपल्स का राजा बना दिया। नेपोलियन खुद राइनबुन्द अर्थात् राइनी महासंघ का, जिसमें अधिकांश पश्चिमी जर्मन राज्य सम्मिलित थे प्रधान बन गया। भूतपूर्व एशियाई प्रदेश के विभिन्न भागों से निर्मित वेस्टफालिया राज्य नेपोलियन के छोटे भाई जेरोम को दे दिया गया।

नेपोलियन द्वारा परास्त आस्ट्रिया, प्रशा तथा सैक्सनी अब उसके मित्र-राष्ट्र बन गये। रूस ने उसके साथ दोस्ताना सम्बन्ध बनाए रखा। 1809 ई तक नेपोलियनी फ्रांस व्यवहारत सम्पूर्ण यूरोप पर अपना वर्चस्व स्थापित कर चुका था।

नेपोलियन की सफलताओं का कारण यह था कि वह एक प्रतिभाशाली और अत्यन्त महत्वाकांक्षी युवक था। इसके अलावा उसने अपने ऐसे सहायकों को साथ लिया था जो स्वयं अद्भुत सेनानायक थे। इनमें दावू, नई म्यूरात, मसेन, वेत्ये, लान तथा उसके अन्य सभी मार्शल स्वयमेव सेना का बखूबी संचालन कर सकते थे।

लेकिन जब नेपोलियन की महत्वाकांक्षाएँ हृद को पार कर गईं तो यूरोप के अन्य देशों ने एक सहबन्ध कायम किया। फिर इन मित्र-देशों के साथ प्रशा, आस्ट्रिया और सैक्सनी आदि भी मिल गए। मित्र-राष्ट्रों के सहबन्ध ने नेपोलियन को पराजित कर उसकी आकांक्षाओं को मिट्टी में मिला दिया।

(2) औद्योगिक पूँजीवाद—बहुत बड़ी पूँजी को संचित करने किसानों को अपनी जमीना से खदेड़ देने और इससे सस्ती श्रमशक्ति के पर्याप्त साधन पैदा कर लेने के फलस्वरूप अंग्रेज पूँजीधारकों के लिए अब अपने माल को खपाने के लिए घरेलू और विदेशी बाजार के विस्तार की जरूरत महसूस होने लगी।

इधर वैज्ञानिक आविष्कारों के विकास ने औद्योगिक क्रान्ति को एक और ऊँची मजिल पर पहुँचा दिया। यान्त्रिक मशीना (स्पिनिंग और वीविंग मशीनों) ने घरखों और हथकरघों के उद्योग को पछाड़ दिया था, क्योंकि बड़ी-बड़ी मशीनी फैक्टरियाँ माल पैदा करने की प्रतियोगिता में किसी को टिकने नहीं दे रही थीं। भारत और अमरीका से कपास की प्रचुर मात्रा मिल रही थी। कुदरती तौर पर कपड़ा उद्योग की इस तीव्र प्रगति ने अन्य उद्योगों को बहुत पीछे छोड़ दिया और उनके लिए भी अब अतिशीघ्र मशीनों का उपयोग आवश्यक हो गया।

ई 1784 में ग्रीनाक निवासी इंजीनियर जेम्स वाट ने भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार कर दिया। इसके विविध रूपों का शीघ्र ही कई अलग-अलग उद्योगों में उपयोग होने लगा। इसने माल के एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने और थोड़े समय में यात्रा करने में एक क्रान्तिकारी कदम उठाने की पहल कर डाली। 1807 ई में राबर्ट फुल्टन ने पहले भाप से चलने वाले जलयान का आविष्कार करके समुद्री यात्रा का मार्ग प्रशस्त कर दिया। इस

जलयान ने अमरीका में हड्सन नदी में पहली यात्रा की। फिर ई 1814 में जार्ज स्टीफेसन ने पहला लोकोमोटिव इंजन डिजाइन किया और कुछ सालों के बाद ही पहली रेल का निर्माण हुआ। यह आगे के औद्योगिक विकास में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इंग्लैंड की इस औद्योगिक क्रान्ति ने बाकी सब क्षेत्रों में सम्भाव्य औद्योगिक विकास पर जबरदस्त प्रभाव पैदा किया। आगे चल कर यूरोप और उत्तरी अमरीका के लगभग सारे देशों को इसी प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित होना पड़ा।

अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी के शुरू में ब्रिटेन यूरोप की सर्वप्रमुख औद्योगिक तथा वाणिज्यिक शक्ति बन चुका था। इंग्लैंड ससार की सबसे बड़ी औद्योगिक हस्ती तो था ही साथ ही यह एक ऐसा एकमात्र देश बन गया था जिसमें शहरी आबादी देहाती आबादी की अपेक्षा ज्यादा थी। इस समय तक इंग्लैंड में लन्दन के अलावा अन्य बड़े नगर भी पैदा हो चुके थे जैसे बर्मिंघम, मैनचेस्टर और न्यू कासेल। अपने समय के लिहाज से इन नगरों की आबादी बहुत अधिक थी। किसानों की संख्या कुछ ही समय पहले तक बहुत अधिक थी अब वह घटते-घटते इस सीमा तक पहुँच चुकी थी कि लगभग उसका लोप हो चुका था और वह शहरी आबादी का अंग बन चुकी थी।

औद्योगिक विकास का एक परिणाम यह हुआ कि नगरवासियों में कारखानों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती चली गई। औद्योगिक मजदूरों के वर्ग अर्थात् सर्वहारा वर्ग का उद्भव औद्योगिक पूँजीवादी क्रान्ति का एक सबसे निर्णायक परिणाम था। सर्वहारा के पास उन हाथों के सिवा और कुछ न था जिनसे वे काम करते थे। गरीबी ने उन्हें अत्यन्त भयानक अवस्थाओं में काम करने को मजबूर कर दिया था। पूँजीपति मजदूरों का भयंकर निष्ठुरता से शोषण किया करते थे। 16-18 घण्टे का कार्यदिवस बना रखा था। स्त्रियों और बालकों के श्रम का भी ज्यादा सस्ते में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। इस अमर्यादित शोषण से मजदूरों के शारीरिक और मानसिक विकास पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। किन्तु उस समय तक श्रमिकों को परिस्थितियाँ बदलने के लिए संघर्ष करने का न तो अनुभव था और न ही कोई आन्दोलनात्मक प्रेरक शक्ति।

अब यूरोप में सामन्ती सरकारों को कायम रख सकने और जीवित रख सकने की कोई भी स्थिति कायम नहीं रह पायी थी। न कोई पवित्र सहबन्ध, न ही यूरोपीय राजतन्त्र और न ही जारशाही निरकुश तानाशाही में औद्योगिक क्रान्ति के विकास को अवरुद्ध करने की क्षमता बाकी रह गई थी।

मशीने हर कहीं दस्तकारियों का स्थान ले रही थी। नित नये वैज्ञानिक आविष्कार शारीरिक श्रम के महत्त्व को कम करते जा रहे थे। तकनीको ने समयावधि को काफी कम कर दिया था। दूरियाँ कम हो गई थी। हर उत्पादन के उपकरण बदल चुके थे। उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया और खास तौर पर उत्पादक शक्तियों और उत्पादक सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन कर दिये थे। समग्र उत्पादन प्रणाली ने सामाजिक संरचना राजनीतिक गतिविधियों और यहाँ तक कि कला, साहित्य और चिन्तन-प्रकारों पर भी परिवर्तनकारी प्रभाव पैदा कर दिया।

उपनिवेशित राज्यों में स्वतन्त्रता आन्दोलनों ने तीव्रता से अपना असर दिखाना चानू कर दिया था। सघर्षों, सहबन्धों युद्धों आदि का स्वरूप बदलने लगा था। जिन्होंने उपनिवेश कायम किए थे उनमें से कई उन्हें कायम रखने में नाकाबिल साबित हो चुके थे। रणनीतियाँ में बुनियादी बदलाव आ चुके थे।

अठारहवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इंग्लैण्ड में शुरू हो चुकी औद्योगिक क्रान्ति ने उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में यूरोप के अन्य देशों को तीव्र गति से प्रभावित कर दिया। फ्रांस जर्मनी, इटली, आस्ट्रिया और रूस में औद्योगिक क्रान्तियों का व्यापक प्रसार होने लगा। अटलाण्टिक के उस पार के नये गणराज्य-संयुक्त राज्य अमरीका में बड़ी तेजी से औद्योगीकरण का फैलाव होने लगा।

विशाल औद्योगिक नगरों के पैदा होने से मजदूरों का भारी संख्या में सकेन्द्रण होने लगा। औद्योगिक पूँजीपति वर्ग के साथ औद्योगिक मजदूर वर्ग के विकास की स्थिति साफ तौर पर दिखाई देने लगी। दो प्रकार के आवास, दो प्रकार के पहनावे दो प्रकार के रहन-सहन के तरीके दो प्रकार के व्यवहार तथा दो प्रकार के गठजोड़ दिखाई देने लगे। सोच-समझ में भी दो ही तरह की स्थितियाँ पैदा हो गईं। ब्रिटेन की तरह फ्रांस जर्मनी और संयुक्त राज्य अमरीका में दो सामाजिक वर्ग मुख्य रूप से उभर कर सामने आने लगे थे। सामन्तों का पुराना स्वर्ण ध्वसावशेष दिखाई देने लगा था।

फ्रांस की 1830 ई की क्रान्ति, इंग्लैण्ड का 1832 ई का सुधार विधेयक फ्रांस में 1831 और 1834 ई बल्गे इंग्लैण्ड का चार्टिस्ट आन्दोलन और प्रबोधन काल के काल्पनिक समाजवाद के चिन्तकों—सेण्ट साइमन (1760-1825 ई), फूरिये (1772-1837 ई और राबर्ट ओवेन (1771-1858 ई) की गतिविधियों और प्रवृत्तियों ने क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं, दोनों के विभिन्न प्रवाहों का रूप धारण कर लिया।

इन सबके बावजूद इंग्लैण्ड का चार्टिस्ट आन्दोलन इतिहास में सर्वहारा का सर्वप्रथम व्यापक राजनीतिक आन्दोलन था और वह एक प्रेरणादायक उदाहरण साबित हुआ। चार्टिस्ट आन्दोलन के बाद मजदूर वर्ग के मुक्ति सघर्ष ने एक नयी और अधिक उन्नत मजिल में प्रवेश किया। इस आन्दोलन के नेता श्रमिक वर्ग के योग्य और समर्पित समर्थक ओ ग्रायन फीयरगस ओकॉनर जी जे हार्नी और एर्नेस्ट जोन्स थे।

यूटोपियाई समाजवाद (काल्पनिक समाजवाद) के प्रतिपादक सेण्ट साइमन फूरिये और ओवेन ने पूँजीवादी प्रणाली की कठोर और यथार्थवादी आलोचना की और भविष्य के न्यायपूर्ण समाज की अवधारणा का निरूपण किया। उनके विचारों का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में है कि उन्होंने जनसाधारण का अपने-आप को पूँजीवादी दासता की बेड़ियों से मुक्त करने का आह्वान किया। लेकिन ये बेहतर समाज का निर्माण करने के सही उपायों को नहीं बता सके। उनके सुझाव तर्कसंगत और व्यावहारिक नहीं थे। उन्हें तो इस बात का भी एहसास नहीं था कि कौन-सा वर्ग कौन-सी सामाजिक शक्ति सत्ता का रूपान्तरण, उत्पीड़न का अन्त और मानव-जाति को शोषण तथा उसके साथ चलने वाली बुराइयों से निजात दिलाने की स्थिति में है। वे स्वयं को काल्पनिक समाजवाद से अलग नहीं कर सके।

अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में जर्मनी में जिन दो महान् साहित्यकारों का प्रभाव देखने को मिला वे थे—गटे (1749-1832 ई.) और शिलर (1759-1805 ई.)। इसी काल में शेलिंग (1775-1854 ई.) और हेगेल (1770-1831 ई.) जैसे महान् दार्शनिकों ने जर्मनी के दर्शन पर अपनी अमिट छाप छोड़ी। हेगेल भाववादी या आदर्शवादी (आइडियलिस्ट) थे और अन्त तक बने रहे किन्तु उन्होंने दर्शन के चिन्तन में द्वन्द्वात्मक पद्धति (डाइलैक्टिकल मैथड) का उपयोग किया। उनकी इस द्वन्द्वात्मक पद्धति ने अपने युग के बौद्धिक जगत् पर बहुत गहरा प्रभाव डाला।

इन यूटोपियाई समाजवादियों का एक संगठन भी था जिसका अपना एक व्यापक प्रभाव भी था। इसका बहुप्रचलित नारा था—‘सारे लोग—भाई-भाई’ (भारत में वसुधैव कुटुम्बकम् के सूत्र की तरह)। सामान्य दृष्टि से यह लगता था कि यह मानव मात्र के कल्याण का आह्वान है जिससे कौन असहमत हो सकता है। किन्तु जमीनी हकीकत इससे काफी अलग थी। उसके लिए यह अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि मानव-समाज में एक हिस्सा जो बहुसंख्यक था और वस्तुओं को पैदा करता था तो दूसरा अल्पसंख्यक

मालिकाना हक लिए एवं बिना हाथ हिलाए उन वस्तुओं का उपभोग भी करता था और उन्हें शोषण के साधन के रूप में काम में भी लेता था। यथार्थ में यूटोपियाई—‘सारे लोग—भाई-भाई’ का—नारा इस तथ्य को नजरअन्दाज करता था कि जागीरदारों और भू-दासों या छोटे किसानों या खेतिहर मजदूरों पूँजीपतियों और कारखाना मजदूरों या सर्वहारा के पारस्परिक हित असमान या विषम होते हैं, क्योंकि उनमें शोषक और शोषित के प्रतिकूलात्मक सम्बन्ध हैं—इसलिए दोनों में ‘भाई-भाई’ का स्नेहपूर्ण सम्बन्ध होना सम्भव हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार उपनिवेशिकों तथा उपनिवेशितों में भाईचारे की धारणा स्वयं में त्रुटिपूर्ण है।

‘सारे लोग—भाई-भाई’ एक ऐसा नारा था जो वास्तविक स्थिति पर पर्दा डालने या मुलम्मेबाजी की कलाबाजी करता था। इस नारे से भयकर भ्रान्तियाँ पैदा होती थीं। साथ ही बड़बोले और हाथ ऊँचे करके लफ्फाजी करने वाले भाषणबाजों को सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता था। शोषक वर्ग इसके तत्त्वार्थ को भली भाँति समझता था कि यह हमारा सबसे कारगर वैचारिक उपकरण है। सूफी सन्तों भक्त मण्डलियों समता या समरसता के व्याख्यान झाड़ने वाले राजनेताओं और शोषकीय ससद के दिग्गज बहसबाजों के लिए यह एक ऐसा मूलमन्त्र था जो तकियाकलाम बन चुका था। इस नारे में ‘भगवान् की समदृष्टि’ न्यायप्रणाली में निरपेक्षता, व्यवसाय करने का समान अधिकार’ अथवा ‘काम करने का समान अधिकार’ जैसे आवरण समाहित हैं।

वर्ग-चेतना का विकास—सबसे पहले अग्रज अर्थशास्त्री एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डों ने समाज में तीन वर्गों की चर्चा की—पूँजीपति जमींदार और मजदूर। ये मानते थे कि इनमें भेद का आधार उनकी आमदनी का स्रोत है। पूँजीपति को मुनाफा मिलता है, जमींदार को लगान और मजदूरों को उनकी मजदूरी। उन्होंने अर्थव्यवस्था के प्रसंग में वर्गों की स्थिति का जो विश्लेषण किया वह निःसन्देह सामाजिक चिन्तन की एक बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन वे वर्ग-विभाजन और उसके परिणामस्वरूप होने वाली सामाजिक असमानता को उचित और अनिवार्य मानते थे। वे वर्ग-विषमता और वर्गभेद की द्वन्द्वात्मकता को नहीं पहचान सके। इसकी बजाय उन्होंने उसे ‘वितरण सिद्धान्त’ के रूप में प्रतिपादित किया।

दूसरी ओर फ्रांसीसी इतिहासकारों, जैसे त्येरी, गिजो और मिन्ये ने फ्रांसीसी क्रान्ति के इतिहास को ‘वर्गों के संघर्ष’ के रूप में अंकित किया। उनका विश्वास था कि फ्रांसीसी क्रान्ति का मार्ग भूमि के स्वामित्व के लिए वर्गों

के सघर्ष द्वारा निर्धारित हुआ है। उन्होंने वर्गों के सघर्ष का एक ऐतिहासिक वर्णन पेश किया परन्तु साथ ही यह घोषणा भी कर दी कि यह सघर्ष केवल विगत समय तक ही सीमित है। उन्होंने यह भी कह दिया कि यह समकालीन पूँजीपतियों के विरुद्ध मजदूरों का सघर्ष नाजायज और गैर-जरूरी है।

लेकिन कार्ल मार्क्स ने वर्ग और वर्ग-सघर्ष के बारे में तीन सूत्रों में इस प्रकार अपने सिद्धान्त को प्रस्तुत किया—(1) वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के विशेष ऐतिहासिक काल-खण्डों के साथ बँधा हुआ है (2) वर्ग-सघर्ष लाजिमी तौर पर सर्वहारा के अधिनायकत्व की दिशा की ओर ले जाता है और (3) यह अधिनायकत्व स्वयं सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गहीन समाज की ओर सक्रमण-मात्र है।

कार्ल मार्क्स ने ही सबसे पहले वर्गों की भौतिकवादी व्याख्या करते हुए यह बताया कि वर्गों की उत्पत्ति और अस्तित्व का आधार विकासमान उत्पादन की आवश्यकताएँ हैं। उन्होंने ही यह साबित किया कि वर्ग चिरस्थायी नहीं हैं बल्कि उनकी उत्पत्ति आवश्यकतानुसार होती है और उनका मिट जाना अनिवार्य है। यह मार्क्स का वर्गों के सम्बन्ध में ऐतिहासिक और द्वन्द्वात्मक दृष्टिकोण था। इसीलिए कार्ल मार्क्स के अनुसन्धान को द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है।

द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद के प्रणेता ने यूटोपियाई समाजवादियों के नारे सब लोग—भाई-भाई को सिरों से खारिज कर कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र में इसकी एवज में जो आह्वान किया वह था— दुनिया-भर के मेहनतकशों एक हो! उसकी अनुगूँज विश्व-भर में शोषक वर्ग को कम्पायमान कर गयी।

वह कार्ल मार्क्स ही था जिसने यह कह कर विश्व-इतिहास की धारा ही बदल दी कि मानव-इतिहास वर्ग-सघर्ष का ही लेखा-जोखा है। इसने वर्ग-चेतना के विकास में एक और प्रेरक शक्ति पैदा कर दी। मार्क्स की वर्ग-सघर्ष अथवा वर्ग-सघर्ष की चेतना का आधार वस्तुगत सत्य है द्वन्द्वात्मक भौतिक घटनाचक्र है।

कार्ल मार्क्स के गहन अध्ययन समकालीन क्रान्तियों के आकलन घटनाओं के प्रत्येक पहलू की निर्मम आलोचना तथा सशम जीवन के कटु अनुभव ने जो निष्कर्ष दिए उनके पक्ष-विपक्ष में चाहे जो कहा जाय किन्तु उन्हें नजरअन्दाज नहीं किया जा सकता। अनेक प्रकारों के भटकावों का विचारक अन्ततः उनके सारतत्त्व का कायल होने को विवश हो जाता है।

वर्ग-चेतना के विकास में मार्क्स-एंगेल्स के युग का इतना महत्वपूर्ण योगदान है कि जिसका कोई सानी नहीं। इसका मुख्य कारण है इस मित्रद्वयी द्वारा रचित 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र', जिसे संक्षेप में 'कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र' कहते हैं। इस घोषणा-पत्र की रचना का आधार यूरोप और विशेषकर जर्मनी में, पूँजीवाद के विकास के फलस्वरूप सर्वहारा के आन्दोलन का उदय होना था। इसकी पृष्ठभूमि पर नजर डाले तो वह निम्नांकित थी—

पेरिस में सन् 1832 में मेहनतकशों की बस्तियों में उभरे जून-विद्रोह के दौरान 'लाल झण्डे' को प्रतीक के रूप में अपनाया जाना जा आगे चन कर दुनिया-भर की 'कम्युनिस्ट पार्टियों' मजदूर पार्टियों' समाजवादी पार्टियों' और सर्वव्यापी श्रमजीवी आन्दोलन का प्रतीक चिह्न (झण्डा या बैनर) बन गया। इस लाल झण्डे ने वर्ग-चेतना के उपाकान का संकेत दिया। सन् 1836 में सर्वहारा वर्ग ने 'आउटलॉज लीग' (ई 1834 में स्थापित) से अलग हट कर 'लीग ऑफ दी जस्ट' की स्थापना की जो क्रमश विकसित होता हुआ अन्तरराष्ट्रीय संगठन बन गया जिसका प्रमुख केन्द्र लन्दन में स्थानान्तरित कर दिया गया। पहले-पहल तो इस पर काल्पनिक समाजवादियों का प्रभाव था। मार्क्स-एंगेल्स पहले तो इससे अलग रहे, किन्तु जब उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि वे फेडरेशन की आम कांग्रेस के सामने अपना घोषणा-पत्र पेश कर सकते हैं तो सन् 1847 में लन्दन में हुई कांग्रेस में एंगेल्स शामिल हुए (मार्क्स बीमार होने के कारण अनुपस्थित रहे लेकिन एंगेल्स के साथ अपनी राय भेज दी)। कांग्रेस में एंगेल्स द्वारा प्रस्तुत मार्क्स-एंगेल्स द्वारा प्रस्तुत रूप-रेखा' को आधार मान कर लीग ऑफ जस्ट' का नाम बदल कर 'कम्युनिस्ट लीग' रख दिया गया और सत्र लोग—भाई-भाई के आदर्श वाक्य के स्थान पर दुनिया के मेहनतकशों एक हो' के आह्वान को अपना लिया गया। इस रूपरेखा से अब इस अन्तरराष्ट्रीय संगठन का वर्ग-घरित्र स्पष्ट हो गया और इसकी अन्तर्वस्तु का केन्द्र सर्वहारा की वर्ग-चेतना के रूप में उभर कर सामने आ गया।

लन्दन में नवम्बर, 1847 ई में लीग की दूसरी कांग्रेस में मार्क्स स्वयं शामिल हुए। इसमें मार्क्स और एंगेल्स को लीग का घोषणा-पत्र तैयार करने का काम सौंपा गया, जिसे दोनों ने बखूबी पूरा किया (अन्तिम भाग अकेले मार्क्स द्वारा लिखा गया)। फरवरी सन् 1848 में 'कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र' प्रकाशित हुआ। यही वह विश्व-इतिहास का पहला दस्तावेज था

जो आज तक कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र' के नाम से सुपरिचित है। यह इतना प्रभावशाली साबित हुआ कि शीघ्र ही दुनिया की लगभग सारी प्रमुख भाषाओं में इसके अनुवाद तैयार होकर प्रकाशित हो गए और हर भाषा के कई संस्करण निकलते गए। इस छोटी-सी पुस्तिका ने जहाँ वर्ग-चेतना को विश्वव्यापी प्रसार दिया, वही शोषक वर्ग को थरा कर आगाह कर दिया कि तुम्हारे ही उत्पादक स्थलों में हथौड़ा चलाने वाला सर्वहारा न केवल तुम्हारे मुकाबले में खड़ा हो चुका है अपितु तुम्हारा वह वर्ग-प्रतिपक्ष तुम्हारी शोषण-सत्ता को विध्वस्त करने में सक्षम होने वाला साबित होने को है। घोषणा के तिसूत्री लक्ष्य (वर्ग-चेतना की ऐतिहासिक भूमिका सर्वहारा के अधिनायकत्व की दिशा और अन्ततः वर्गविहीन समाज की संरचना) पिछले पृष्ठ में अंकित किए जा चुके हैं।

सन् 1848 में फ्रांस, आस्ट्रिया, जर्मनी, पुर्तगाल, इटली और यूरोप के अन्य भागों में भी सामन्ती व्यवस्थाओं के विरुद्ध पूँजीवादी क्रान्तियाँ सम्पन्न हुईं। इसका एक नतीजा था औद्योगिक शक्तियों का विकास तो साथ ही इसका दूसरा नतीजा था सर्वहारा संगठनों और आन्दोलनों का विस्तार। औद्योगिक क्रान्ति के कारणों का तात्कालिक कारण था—सन् 1847 का आर्थिक संकट। यद्यपि सर्वहारा की वर्ग-चेतना में संघर्षशीलता का विस्तार तो हुआ, किन्तु अभी तक उसमें परिपक्वता और अधिक गम्भीरता की अपेक्षा थी।

सर्वहारा-चेतना के विकास की वजह से ट्रेड यूनियनों के गठन में अच्छा-खासा विस्तार हुआ। ब्रिटेन में अनेक ट्रेड यूनियनें बनीं इसी प्रकार अमरीका, जर्मनी व अन्य देशों में भी यूनियनें गठित की गईं। इसी अवधि में (उन्नीसवीं सदी के मध्य में) विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं के नेताओं ने अन्तरराष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक संगठन के निर्माण के लिए अपील की। जिन्हें अपील की गई थी उनमें इण्टरनेशनल कमिटी, क्रान्तिकारी कम्युन, जर्मन कम्युनिस्ट सोसाइटी, इंग्लिश चार्टिस्ट सोसाइटी, पोलैण्ड की सोशलिस्ट सोसाइटी व कई अन्य देशों के ऐसे ही गुप्तों को शामिल किया गया था। अनेक कोशिशों के परिणामस्वरूप लन्दन में 28 सितम्बर, 1864 को प्रथम 'इण्टरनेशनल' की स्थापना हुई, जिसमें इंग्लैण्ड, फ्रांस, जर्मनी व कुछ अन्य देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रथम 'इण्टरनेशनल' का मुख्य कार्यालय लन्दन में रखा गया। इसकी एक जनरल काउंसिल चुनी गई जिसमें कार्ल मार्क्स भी थे। इस केन्द्रीय परिषद् की दिनांक 5 अक्टूबर 1864 को बैठक बुलाई गई जिसमें जार्ज

औडगर को अध्यक्ष और विलियम क्रैमर को अवैतनिक महासचिव चुना गया। सचिव मण्डल में मार्क्स जर्मनी के लिए सचिव थे।

इस इण्टरनेशनल का कार्यक्रम कार्ल मार्क्स ने लिखा था, जिसे उद्घाटन वक्तव्य के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह दस्तावेज भी एक महान् साहित्यिक धरोहर के रूप में विख्यात हुआ।

बाकुनिन (अराजकतावादी समाजवादी) अपने अराजकतावादी समाजवादियों के साथ सन् 1868 में इण्टरनेशनल में प्रवेश पाने में सफल हो गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उनमें और मार्क्सवादियों में द्वन्द्व शुरू हो गया।

इसी अवधि के दौरान जर्मनी और फ्रांस में युद्ध छिड़ गया और जर्मनी की सेना पेरिस के निकट पहुँची तब फ्रांस का पूँजीवादी गणतन्त्र आत्मसमर्पण करने को तैयार हो गया। पेरिस का सर्वहारा इस चाल को समझ गया और उसने 18 मार्च, 1871 को विद्रोह कर दिया। होटल द वील पर लाल झण्डा फहरा दिया गया और नेशनल गार्ड की केन्द्रीय समिति अस्थायी सरकार के रूप में काम करने लगी। पूँजीवादी सरकार शहर छोड़ कर भाग गयी। इतिहास की इस घटना को 'पेरिस कम्यून' कहा गया। यह सर्वहारा द्वारा पहली बार सत्ता पर काबिज होना था। 92 व्यक्तियों के कम्यून ने 8 व्यक्तियों की कार्यकारिणी चुनी। यह एक प्रकार का मन्त्रिमण्डल था। हरेक को विभाग बाँट दिए गए और एक को अध्यक्ष बना दिया गया। इस कम्यून ने 72 दिन तक काम किया और कई प्रगतिशील कदम उठाए, जैसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का वेतन मजदूरों के वेतन के बराबर कर दिए। किन्तु फ्रांस और जर्मनी की संयुक्त सेना ने कम्यून को कुचल दिया।

कार्ल मार्क्स ने पेरिस कम्यून की घटना के इस पहलू को धोषणा-पत्र की धारणा के अनुकूल बताया कि सर्वहारा सत्ता पर काबिज होने की सम्भावना व्यक्त करता है, किन्तु वह पूर्व-तैयारी, कार्यक्रम, संगठन की परिपक्वता तथा सबसे बड़ कर जब तक पूँजीवादी प्रशासन को पूरी तरह ध्वस्त कर नया तन्त्र स्थापित न कर दे, तब तक स्थायी तौर पर अपनी सरकार कायम नहीं रख सकता।

सन् 1876 में निर्णय लेकर इण्टरनेशनल को समाप्त कर दिया गया।

मजदूरों के संघर्षों का पहला विकास वह था जब उन्होंने 16 घण्टे प्रतिदिन काम करने के विरुद्ध हड़तालें करके बुरुजवाजी को 10 घण्टे के कार्यदिवस की माँग मानने को विवश किया। कार्ल मार्क्स ने इसे बड़ी उपलब्धि

माना। दूसरी मजिल थी सन् 1871 के पेरिस कम्पून की घटना और तीसरी मजिल थी शिकागो मे सन् 1886 मे 8 घण्टे के कार्यदिवस की माँग मनवाने हेतु हजारो मजदूरो का मैदान मे उतर कर अपनी एकजुटता का प्रभावशाली प्रदर्शन करना तथा सघर्ष का बिगुल बजाना।

सन् 1881 मे अमरीका और कनाडा मे श्रमिको ने एक मजदूर सघ की स्थापना की जिसे सन् 1886 मे वहाँ की ट्रेड यूनियन ने अमरीकी श्रमसघ नाम दे दिया। इसने मजदूर आन्दोलन मे प्रमुख भूमिका अदा करना शुरू कर दिया। इसी साल उसने अपनी कांग्रेस मे आठ घण्टे का कार्यदिवस लागू किए जाने के बारे मे एक ऐतिहासिक प्रस्ताव स्वीकृत किया। ट्रेड यूनियनो को इस प्रस्ताव के अनुसार एक मई 1886 से कानून बनवाने के लिए कार्यवाही करने का जिम्मा सौंपा गया।

अखिल अमरीकी मई दिवस हडताल और प्रदर्शनों की तैयारी सबसे बड़े पैमाने पर देश के औद्योगिक केन्द्र शिकागो मे हुई। यह शहर सक्रिय मजदूर आन्दोलन तथा अपनी जुझारू परम्पराओं के लिए सुप्रसिद्ध था।

दूसरी तरफ पूँजीपति भी पहली मई के बारे मे सचेत रूप से तैयारी कर रहे थे और खास कर शिकागो मे जो उनका सबसे बड़ा गढ़ था। नेशनल गार्ड घुडसवार सैनिक पुलिस तथा शेरिफ के सहायक हथियारबन्द दस्ते थे। वे आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। बुर्जुवा प्रेस ने मजदूर आन्दोलन के खिलाफ धुआँधार प्रचार करना चालू कर दिया। शिकागो मेल ने अपने अग्रलेख मे लिखा कि दो खतरनाक हत्यारे दूसरों की पीठ पर छुरा भोकने के लिए शहर मे खुले घूम रहे हैं। उनके नाम हैं एल्बर्ट पार्सन्स और अगस्त शीस। अन्य अखबारो ने भी अलग-अलग तरीके से दुष्प्रचार किया।

लेकिन पहली मई को 5 लाख मजदूरों ने हडताल की और प्रदर्शन किया। 3 मई को इसे कुचलने के लिए किसी के द्वारा उकसाने के मकसद से बम फिकवा दिया गया जिससे एक पुलिस वाला मारा गया। फिर रक्तपात का नगा नाच हुआ। इस क्रूर दमन की खबरे ज्योही दूर-दूर तक फैली दुनिया-भर के मजदूरों ने तत्काल सघर्षात्मक कदम उठाने की चेतावनी दे दी।

आन्दोलनकारियों ने व्यवस्थित रूप मे आन्दोलन चलाया। किन्तु बाद मे पुलिस ने सात को षड्यन्त्रकारी घोषित कर पकड़ लिया जिनमे शीस फील्डन फिशर एगेल लाइग श्वाब तथा नेवे थे पार्सन्स आठवे व्यक्ति थे जिसने अपने साथियों की सहानुभूति मे आत्म-समर्पण कर दिया। सात को मौत की सजा सुनाई गई और एक को पन्द्रह साल की सजा।

इस पर अन्तरराष्ट्रीय सर्वहारा वर्ग ने एकजुटता का आन्दोलन छेड़ दिया। उन्होंने हड़तालियों की माँग मानने और उनकी सजाएँ वापस लेने की अपील की।

सन् 1891 में दूसरे इण्टरनेशनल की ब्रूसेल्स कांग्रेस में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि शिकागो के सर्वहारा-मई-आन्दोलन में मजदूर शहीदों की याद में हर देश में प्रत्येक पहली मई को 'मई दिवस' या 'अन्तरराष्ट्रीय मजदूर दिवस' के रूप में जोरदार प्रदर्शन करके मनाया जाय।

शिकागो के मजदूरों के मई सघर्ष के दो परिणाम सामने आए—

- 1 कुछ समयावधि में अनेक देशों ने 8 घण्टे कार्यदिवस की माँग स्वीकार कर ली तथा लागू भी कर दी।
- 2 उन्नीसवीं सदी का अन्त होने से पहले (1893-1898 ई के बीच) बहुत-से देशों में मजदूर यूनियनों ने लाल झण्डे और मशालें लिए 'मई दिवस' मनाने के लिए लम्बे-लम्बे जुलूस निकाले और इसे हर साल एक जीवन्त परम्परा बना दिया। तब से लेकर अब तक प्रत्येक देश में 'मई दिवस' अन्तरराष्ट्रीय सर्वहारा दिवस' के रूप में मनाया जा रहा है।

उपनिवेशी सत्ताओं के विरुद्ध स्वतन्त्रता संग्राम का आरम्भ—एशिया और उत्तरी अफ्रीका के देशों में विदेशी शोषण और उत्पीड़न से वहाँ के जनसाधारण में प्रतिरोध की भावना पैदा होने लगी, जिससे सघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। यह सघर्ष विदेशी उपनिवेशवादियों की नीतियों के विरुद्ध था। सन् 1857 का प्रथम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम इसका ज्वलन्त उदाहरण है जो 1859 ई तक चला। 17 मई, 1857 को मेरठ में आरम्भ होने वाले संग्राम की आग शीघ्र ही फैल गई। यह जन-विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के सैनिक अफसरों की क्रूरता के खिलाफ खुली बगावत थी। जिसमें भारतीय सैनिकों सामन्ती विद्रोहियों, किसानों और आम लोगों की सहभागीदारी थी।

संग्रामियों की दाआब की शहरी आबादी में विद्रोह में सक्रिय भूमिका अदा की। 21 मई को अलीगढ़, 31 मई को बरेली और लखनऊ, 4 जून को कानपुर और 6 जून को इलाहाबाद को अंग्रेजी शासन से स्वतन्त्र करा दिया गया और अपनी सरकारें कायम कर दीं। इसमें मगल पाण्डे, ताँत्या टोप झोंसी की रानी लक्ष्मीबाई के अलावा सभी जातियों के सैनिकों, किसानों और ग्रामीणों ने भाग लिया। बहादुरशाह जफर को पुन बादशाह घोषित कर दिया। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने 'भारत में विद्रोह' शीर्षक लेख में इसे 'जन-विद्रोह' की

सज्ञा दी जबकि अंग्रेज इसे 'गदर' कहते रहे और कुछ अन्य इसे सामन्ती या सैनिक बगावत' मान रहे थे। कुछ अरसे बाद ब्रिटिश उपनिवेशवादी सत्ता ने इसे बेरहमी से कुचल दिया।

सन् 1885 में कांग्रेस नाम के प्रथम राजनीतिक दल की स्थापना के बाद से व्यवस्थित रूप से उपनिवेशवाद विरोधी स्वतन्त्रता संग्राम का आरम्भ हुआ जो बीसवीं सदी के मध्य तक कई प्रकारान्तरो में चलता रहा। इसी प्रकार एशिया और उत्तरी अफ्रीका के सभी देशों में जनसाधारण की लगातार गिरती हालत ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि जनसघर्षों का छिड़ना आवश्यक हो गया था। यह विदेशी उपनिवेशवादियों के विरुद्ध लक्षित था। देशी सामन्तों ने उपनिवेशवादी सत्ताओं का सदा ही पक्ष लिया। और इतना ही नहीं अपनी ठुकड़ियों और पुलिस दलों को लगा कर स्वतन्त्रता के पक्षधरों का दमन करने में सय्य बढ-चढ कर हिस्सा लिया। स्वतन्त्रता सेनानियों को तरह-तरह से उत्पीडित किया गया।

लेकिन वह उपनिवेशवाद के विरुद्ध का शुरुआती दौर था जिसका विकास कई रूपों में होता रहा। भूमिगत क्रान्तिकारी कार्यवाइयाँ सत्याग्रह हड़ताले, सशस्त्र संगठनों का गठन किसान और मजदूरों के आन्दोलन पुनरुत्थानवादी हलचले राष्ट्रवादी और साम्यवादी-समाजवादी सरगर्मियों का आरम्भ तथा पेशेवार विरोध प्रदर्शन जैसी गतिविधियों का विकास होता रहा है।

सारी हलचलों से उपनिवेशवादी सत्ताओं के लिए यह अन्दाज लगाना सहज हो गया कि अब यह व्यवस्था अधिक समय तक जीवित नहीं रखी जा सकती।

लगभग एक शताब्दी तक जगह-जगह उपनिवेशवाद विरोधी स्वतन्त्रता संग्रामों का विकास होता गया। अन्त में उपनिवेशवादी सत्ताओं का हटना लाजिमी हो गया।

विश्व-बाजारों के पुनर्विभाजन की प्रक्रिया

(प्रथम विश्वयुद्ध सन् 1914-1918)

उपनिवेशवादी ब्रिटेन फ्रांस, जर्मनी जापान और अमेरिका आदि ने विश्व का पहली बार विभाजन कर औद्योगिक रूप से अविकसित देशों को पराधीन कर दिया था किन्तु औद्योगिक विकास के दूसरे चरण में दुनिया के बाजारों पर बन्दर-बाँट करने अथवा बड़े पूँजीवादी देशों द्वारा दुनिया को अपने हितों के, अथवा जिन्हें यह लगा कि पहले विभाजन में दूसरे बड़े पूँजीवादी देशों ने उनकी अपेक्षा ज्यादा फायदा हासिल कर लिया, अतः उनके भीतर पुनर्विभाजन की

आवश्यकता ने जोर मारा। परस्पर प्रतिस्पर्द्धाएँ प्रबल हो उठी। गिगैहबन्दियाँ शुरू हो गई।

दूसरी ओर द्वितीय इण्टरनेशनल (मजदूर यूनियनों के प्रतिनिधियों की दूसरी अन्तरराष्ट्रीय सस्था) के अधिवेशन सर्वहारा आन्दोलनों के विविध पहलुओं पर विचार-विमर्श करने में व्यस्त थे। सन् 1907 में स्टुटगार्ट में इस इण्टरनेशनल की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कांग्रेस हुई जिसका विवरण लेनिन ने अपने लेख 'स्टुटगार्ट में इण्टरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस' में विस्तृत रूप से अंकित किया है। इसमें दिखाया गया है कि 'सैन्यवाद और युद्ध' के प्रश्न पर मध्यमार्गी और खास कर दक्षिणपन्थी-सशोधनवादी प्रतिनिधियों ने पितृभूमि की रक्षा के नाम पर अपनी युद्धपरस्ती सरकारों का समर्थन कर इण्टरनेशनल में सर्वहारा द्वारा युद्ध से अलग रह कर क्रान्तिकारी भूमिका अदा करने के प्रस्ताव का उल्लंघन किया है। यह तब हुआ जब प्रथम विश्वयुद्ध का दौर चालू हो चुका था। इससे इण्टरनेशनल में बिखराव होकर वह युद्ध की गोद में विसर्जित हो गया था।

बीसवी सदी के आरम्भ में शक्तियों की गुटबन्दी रूप ले चुकी थी। एक तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी तथा इटली का त्रिपक्षीय सहबन्ध था तो दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस तथा रूस का निक सौहार्द' या एंटेण्ट (सहभागी) था। दोनों शिविरों ने जोर-शोर से युद्ध की तैयारियाँ कर रखी थीं। उनके बीच हथियारों को पैना करने की होड़ चल रही थी और वे नये सहयोग प्राप्त करने की तिकड़में कर रहे थे।

यह पहला विश्वयुद्ध एक अगस्त 1914 को शुरू हो गया। यह एक साम्राज्यवादी युद्ध था—साम्राज्यवादी देशों का आपसी युद्ध। सबसे पहले जर्मनी ने युद्ध की घोषणा की। इस बीच बोस्निया की राजधानी सरायेवो में एक सर्ब देशभक्त ने आस्ट्रियाई युवराज फ्रांज फर्डिनांड की हत्या कर दी। जर्मनी और आस्ट्रिया-हंगरी ने इसे विश्वयुद्ध छेड़ने का बहाना बना लिया और सर्बिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। जर्मनी ने इस आस्ट्रिया-सर्बिया संघर्ष को शीघ्र ही यूरोप-व्यापी संघर्ष में बदल दिया। इधर रूस ने तुरन्त लामबन्दी का ऐलान किया तो एक अगस्त को रूस के विरुद्ध भी घोषणा कर दी गई। 3 अगस्त को जर्मनी ने फ्रांस के विरुद्ध भी युद्ध घोषित कर दिया। 4 अगस्त को जर्मन सेनाएँ बेल्जियम में घुस गईं। बेल्जियम की तटस्थता का उल्लंघन हुआ देख इंग्लैण्ड जर्मनी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। जर्मन सेनाओं ने जल्दी ही बेल्जियम की सेनाओं को परास्त कर फ्रांस पर आक्रमण कर दिया।

युद्ध के दो साल के बाद रूस की जारशाही की ताकत टूटती गई और वह तेज गति से विनाश के कगार पर पहुँचने लगी। एक ओर आतंकवादी भी राजतन्त्र को आघात लगा रहे थे। उन्होंने रास्पूतिन की हत्या करके चेतावनी दे दी। उधर सन् 1917 के शुरू में जन-असन्तोष तीव्रतर होता गया। चारों ओर खाद्यान्न का सकट छा गया। मार्च में बोलोन्स्की रेजीमेण्ट के कैडरो ने विद्रोह कर अपने कमाण्डर को मार डाला। क्रान्तिकारी युवक मजदूरों के साथ जा मिले। जारशाही का तख्ता उलटा जा चुका था। इसके बाद प्रतिक्रान्ति का एक दौर चला और करेन्स्की को प्रधानमन्त्री बना दिया गया। बोलशेविकों पर दमनचक्र चला। लेनिन को भूमिगत होकर क्रान्तिकारियों का पुनर्गठन करना पड़ा।

अखिर 25 अक्टूबर (वर्तमान 7 नवम्बर), 1917 की रात को बोलशेविकों के नेतृत्व में मजदूरों, सैनिकों और नौसैनिकों ने पेत्रोग्राद में जारों के भूतपूर्व महल—शीत प्रासाद—पर धावा बोल कर उस पर अधिकार कर लिया और अस्थायी सरकार को जिसने उस महल में शरण ले रखी थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया। यह अक्टूबर क्रान्ति (बोलशेविक क्रान्ति) की महान् विजय थी।

4 साल तक (1914-1918 ई.) तक चलने वाले प्रथम युद्ध की समाप्ति 11 नवम्बर 1918 को तब हुई जब पेरिस के निकट कोपियेन के वन में मित्र-राष्ट्र सेनाओं के प्रधान सेनाध्यक्ष मार्शल फोश की देख-रेख में सैलून में जर्मनी और मित्र-राष्ट्रों के बीच युद्धविराम सन्धि पर हस्ताक्षर करने पड़े।

अक्टूबर-क्रान्ति और सोवियत संघ—अक्टूबर क्रान्ति की घटना ने पूँजीवादी विश्व को धरा दिया मजदूर वर्ग और कम्युनिस्टों को अभूतपूर्व उल्लास आकांक्षा और प्रेरणा से ओत-प्रोत कर दिया। यह एक अद्भुत और आश्चर्यजनक घटना थी। काश! कार्ल मार्क्स और एंगेल्स इस नजारे को देख पाते और अपने घोषणा-पत्र की इस अवधारणा को साकार हुआ देख कर कह उठते—यही है वह यस्तुसत्य कि सर्वहारा सत्ता पर काबिज हो सकता है। एक ओर विश्व-सम्पदा का बँटवारा करने की होड़ में पहले विश्वयुद्ध में उलझे हुए पूँजीवादी देश निरीह जनता का खून बहाने में लगे हुए थे तो इसी अरसे में गरीबों की दुनिया इनकलाब जिन्दाबाद से 'दुनिया-भर के मेहनतकशों एक हो' के नारों से अनुगुजित हो रही थी।

अक्टूबर-क्रान्ति ने उपनिवेशित पराधीन देशों के स्वाधीनता सग्रामों में नये प्राण फूँक दिए। क्रान्तिकारिता दुगुने उत्साह से कुर्बानी देने की पहल

करने लगी। जनता जाग उठी, सामन्त काँप गये। देखते-देखते दुनिया में आश्चर्यजनक नजारा दिखाई देने लगा। बुढ़ापा सोच में पड़ गया—‘क्या राजा मर जायेगा? संत लुट जायेगा? भगवान् ऊपर से देखता भर रहेगा?’

अक्टूबर-क्रान्ति ने हर प्रकार के बुनियादी परिवर्तन के दरवाजे खोल दिए। चारों ओर स्वतन्त्र हवा लहराने लगी। जिन्दगी के गीत गूँजने लगे। इन्सान जाग उठा।

और ऐसे में एक इन्सान तहस-नहस देश को वापस बनाने, खूबसूरत और खुशहाल करने का सपना सँजो रहा है। एच जी वेल्स कहता है—‘किस ख्याब में खोए हो लेनिन! जवाब आता है— देश का विद्युतीकरण करना होगा।’

प्रतिक्रियावादियों ने रूस को गृहयुद्ध में धकेल दिया। दो साल (सन् 1920 ई.) तक देश उलझा रहा आखिर ‘लाल रक्षकों’ ने ‘श्वेत गण्डकों’ को हरा दिया।

जिस किसी मेशेयिक समर्थक औरत ने सन् 1916 में लेनिन के दो गोलियाँ मारी थीं एक को तो डॉक्टरों ने निकाल दिया था—एक गोली नहीं निकल सकी। लेकिन आखिरी साँस तक काम करते रहे लेनिन, सोवियत संघ के चहुँमुखी उठान की सर्वांगीण गरिमामय प्रतिभा—यथार्थाधारित चिन्तक। मनोरम रूप-रेखा देकर सन् 1924 के आरम्भ में उस सघर्षशील महामेधावी ने अन्तिम साँस ली।

आइए अक्टूबर-क्रान्ति के तत्काल बाद की गई आज्ञापतियों से साक्षात्कार करें—

- 1 युद्ध का अन्त हो, सबके साथ शान्ति-सन्धियाँ हो।
- 2 सभी जमींदारों, मठों गिरजों की भूमि और उससे सलग्न अन्य चल-अचल सम्पत्ति का बिना मुआवजा अधिग्रहण और आवश्यकतानुसार पुनर्वितरण, लगान व कर्जे सब समाप्त।
- 3 8 घण्टे का कार्यदिवस लागू।
- 4 फिनलैण्ड की स्वतन्त्रता को मान्यता उक्रेइना की स्वाधीनता को मान्यता और आर्मीनियो के आत्मनिर्णय के अधिकार को स्वीकृति। ये थे क्रान्तिकारी विधिसंगत कार्य।

- 5 मई 1918 में चीनी उद्योग का, जून 1918 में पूरे तेल उद्योग का तथा अन्य उद्योग शाखाओं के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों का राष्ट्रीयकरण किया गया इससे अर्थव्यवस्था का सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत होता गया।
- 6 जुलाई 1918 में लेनिन और यम स्वेर्दलोव के निदेशन में पहले सोवियत संविधान का निर्माण हुआ।
- 7 योजनाबद्ध सन्तुलित विकास की गति को तेज किया गया।

ये दो आज्ञाप्तियाँ हैं जो विश्वमानव के इतिहास के प्राथमिक दस्तावेज हैं। इनमें सर्वहारा की वर्ग-चेतना का मर्म है। यह मार्क्सिय चिन्तन का सरचनात्मक स्वरूप है। यह लेनिन के मस्तिष्क की पहचान है। मार्क्स एंगेल्स और लेनिन मध्यम वर्ग की चेतना लेकर पैदा हुए थे। बन सकते थे प्रोफेसर वकील। लेकिन ढाल दिया खुद को मजदूर की श्रम की चेतना में। यह ऐसा कुछ था जो इससे पहले न किसी ने देखा था न सुना था। 'सभी जमींदारों मठों गिरजों की भूमि और उनसे सलमन अन्य चल-अचल सम्पत्ति का बिना मुआवजा अधिकरण और आवश्यकतानुसार वचितों को पुनर्वितरण लगान व कर्जे सब समाप्त!'

है इसकी कही इससे पहले की और कोई मिसाल! काश भारत के नेहरू-पटेल में 15 अगस्त, 1947 को ऐसी कोई सकल्प-दृढ़ता हुई होती। नहीं हो सकती थी क्योंकि वहाँ उच्च-मध्यवर्गीय और कुलक चेतनाएँ अपना वर्गहित साध रही थीं। उसे नम्बूद्रीपाद सहन नहीं हो सकता था—श्यामाप्रसाद मुखर्जी को गोद में बिठाना गवारा था।

सोवियत यूनियन—लेनिन के निदेशन के अनुसार जोसेफ स्टालिन ने शुरू से लेकर अपनी मृत्यु तक सोवियत यूनियन का अभूतपूर्व विकास किया। स्टालिन सर्वहारा वंश-परम्परा की उपज था अतः स्वभावतः वह सर्वहारा-चेतना का मार्शल था।

सोवियत संघ के मेहनतकशों ने चन्द सालों में जितना विकास कर दिखाया उतना दुनिया के इतिहास में आज तक किसी ने नहीं किया। अक्टूबर-क्रान्ति को विरासत में एक तहस-नहस और निहायत जर्जर देश मिला था। लेकिन लेनिन-स्टालिन की कम्युनिस्ट पार्टी श्रमजीवी और बुद्धिजीवी वर्ग के संयुक्त प्रयासों ने उसे एक ऐसी महाशक्ति में तब्दील कर दिया कि उसके अपने कार्यकाल में उसका मुकाबला करने की किसी में

हिम्मत नहीं थी। एक बार तो उसने मानव-जीवन के हर क्षेत्र में एक आश्चर्यजनक करिश्मा कर दिखाया। उस समय का विश्व-इतिहास अब भी इसकी गवाही दे रहा है। यहाँ कुछ सकेत दे देना ही पर्याप्त होगा—

- 1 प्रथम विश्वयुद्ध से हुए नुकसान की भरपाई और प्रतिक्रियावादी ताकतों द्वारा पैदा किए गए दो-साला गृहयुद्ध में लाल सेना ने उनका सफाया किया।
- 2 याजनाबद्ध तरीके से औद्योगिक क्षेत्र का विकास करके उसे साम्राज्यवादी देशों के विकास के समकक्ष ला खड़ा कर दिया।
- 3 कृषि-कार्यों का पुनर्गठन करके उत्पादों के अनेक नए प्रकार पैदा कर दिए।
- 4 शत-प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को सबसे पहले प्राप्त किया, प्राविधिक विकास में सबको पीछे छोड़ दिया। उच्च शिक्षा विज्ञान-अनुसन्धान कला और संस्कृति के प्रत्येक क्षेत्र को शिखर पर ला खड़ा दिया।
- 5 साहित्य संगीत, मनोरंजन के साधनों में चमत्कारी तरक्की की।
- 6 ओलिम्पिक खेलों में सर्वोत्कृष्टता प्रमाणित की।
- 7 दूसरे विश्वयुद्ध में दो करोड़ लोगों की कुर्बानी भले ही देनी पड़ी हो, किन्तु हिटलर के नाजीवाद के विश्व-विजय के सपने का धूल में मिला दिया। जहाँ सारे पूँजीवादी देशों ने हाथ खड़े कर दिए थे, वहाँ फ़ासिस्ट दरिन्दगी को दफनाने का श्रेय स्टालिन की रणनीति और लाल फौज के बलिदानी युद्ध-कौशल को ही दिया जा सकता है। अगर स्टालिन की इस एकमात्र कामयाबी को ही आधार मान लिया जाय तो वह लाखों-करोड़ों कामयाबियों से अधिक वजनदार साबित होगी। यह स्मरणीय है कि हिटलर ने स्टालिन के बेटे को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी जान के बदले सोदेबाजी करने का सन्देश भिजवाया था और स्टालिन ने यह कह कर ठुकरा दिया था कि 'मैं बेटे की जान के बदले में सोवियत जनगण की जान का सौदा नहीं कर सकता। इस जवाब पर हिटलर ने स्टालिन के बेटे को गोली से उड़ा दिया। उधर स्टालिन ने नाजी फौज को आत्म-समर्पण करने को प्रियश कर दिया और हिटलर को आत्महत्या कम्नी पड़ी।
- 8 द्वितीय विश्वयुद्ध के दौर में ही सोवियत सघ पारमाण्विक शक्तिसम्पन्न हो गया था। अमरीका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटम बम

गिराए थे, वे हिटलर की पराजय और द्वितीय विश्वयुद्ध की समाप्ति की घोषणा के बाद गिराये थे।

- 9 सोवियत यूनियन ने अन्तरिक्ष विज्ञान में भी पहल की और लूना (चन्द्रबग्घी) को चाँद पर उतारा। यूरी गागारिन पहला अन्तरिक्ष यात्री था।
- 10 सोवियत सघ में कोई बेरोजगार नहीं था तथा नारी-श्रमिक को समान वेतन के अलावा प्रसवकाल में अतिरिक्त सुविधाएँ दी जाती थी। काम के समय शिशुओं की देखभाल शिशु-गृहों (क्रेशे) में की जाती थी। घर का काम-काज हो या बाहर का नारी को कुल ३ घण्टे ही काम करना पड़ता था और इसका भी वेतन तय था।
- 11 सोवियत सघ एक ऐसा विश्वसनीय मित्र-देश था जिसने कठिन से कठिन परिस्थिति का मुकाबला करने में अपने मित्र-देश की आर्थिक, सामाजिक और सैनिक मदद की—चाहे वह वियतनाम और क्यूबा हो अथवा भारत। जबकि प्रत्येक साम्राज्यवादी देश ने चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन हरेक का शोषण किया और सकट की घड़ी में किनाराकसी की अथवा विश्वासघात किया।

लेकिन स्टालिन-युग परिस्थितिजन्य प्राथमिकताओं के फलस्वरूप पैदा हुई मजबूरियों स्टालिन के नायकत्व के अहंकार व्यक्तिवाद तथा कुछ हद तक छुट-भैयो और चाटुकार पार्टी नेताओं द्वारा की गई उसकी धीर प्रशस्ति की अतिशयोक्तियों ने पार्टी सविधान के बुनियादी उसूल जनवादी केन्द्रीयता को ताक पर रख दिया। जनवादी केन्द्रीयता से जनवाद गायब हो गया और केन्द्रीयता ही प्रमुख हो गई। तेरह साल तक सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी का कोई राष्ट्रीय स्तर का महाधिवेशन नहीं हुआ। स्टालिन-युग में आम कम्युनिस्ट की सर्वहारा वर्ग-चेतना शून्य के कगार पर पहुँच गई अर्थात् पार्टी श्रमजीवी वर्ग-चेतना की पक्षपोषक तर्कप्रणाली को प्रशासनिक पार्टी आभिजात्य वर्ग के शास्त्रीय सिद्धान्तों ने अपने साहित्य प्रवाह में विलीन कर दिया। बहुसंख्यक श्रमिकीय बोलशेविक चेतना में अल्पसंख्यक मेन्शेविक चेतना का पुनः उद्भव होकर उसे उदरस्थ कर देना जनचेतना की हत्या करने जैसा था। अब वह जनवादी केन्द्रिकता की कम्युनिस्ट पार्टी न रह कर जनवाद रहित—जनगण द्वारा की जाने वाली खरी आलोचना एवं आत्मालोचना से रहित केन्द्रिकता प्रधान कम्युनिस्ट पार्टी ही रह गई थी।

पार्टी के जनवादीकरण न किए जा सकने का निहितार्थ यह हुआ कि वस्तुगत रूप से लेनिन की अभूतपूर्व सगठनात्मक देन (जनवादी केन्द्रीयता का

सन्तुलन) का पार्टी से निष्कासन लेनिनीयता का निष्कासन था। यहाँ यह कहना अनुचित न होगा कि सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी में लेनिनीयता फिर कभी (सोवियत सघ के विघटन तक) वापस लौट के नहीं आई। वैसे भी इतिहास की कभी पुनरावृत्ति नहीं होती।

लेनिनीयता का दरकिनार करना लगभग ऐसा ही था जैसा भारत में विभाजन के निर्णय के समय नेहरू कांग्रेस द्वारा गाँधी की विभाजन विरोधी मान्यता व अन्य प्रभावशाली मूल्यों को (असहयोगी सत्याग्रह आदि) को दरकिनार कर दिया जाना। बाद में गाँधी को ब्राण्ड बना कर मनमाने भ्रष्टाचार में लिप्त किया जाना था। इधर हिन्दूवादियों ने गाँधी को तीन गोलिएँ मार कर सदा के लिए शान्त कर दिया। आज भी गाँधी न केवल कांग्रेस के ब्राण्ड हैं भारतीय जनता पार्टी भी कहीं-न-कहीं गाँधी ब्राण्ड का उपयोग कर रही है। रूस में लेनिन ने विचार दिया, स्टालिन ने कर्म। श्रमजीवियों ने निर्माण किया और बलिदान दिए। रूस द्विघुवीय विश्व की एक महाशक्ति बना। किन्तु लेनिन और स्टालिन के निधन के बाद पार्टी चलती रही केन्द्रीयता के पथ पर, स्टालिन की छीछालेदार कर, लेनिन को ब्राण्ड बना कर कम्युनिस्ट नौकरशाह अपना सिद्धा संकेते रहे। उन्होंने लेनिन को मार्क्स के साथ बिठा कर मार्क्सवाद-लेनिनवाद के ब्राण्ड को इतना जोरदार ढग से प्रचारित कर दिया कि भारत में तो कम्युनिस्ट पार्टियों का नाम भी मार्क्सवादी-लेनिनवादी रख दिया गया। आज भी भारत में मार्क्सवादी-लेनिनवादी सर्वाधिक मान्य सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है जबकि कार्ल मार्क्स-एंगेल्स (विशेषकर मार्क्स की 'पूँजी') के समक्ष (एक ही पक्ति में) न लेनिन को रखा जा सकता है, न स्टालिन को न माओत्से तुंग को अथवा न किसी और को। हम विभिन्न युगपुरुषों के देश, काल और परिस्थितियों के कामों के बीच के अन्तराल की कैसे उपेक्षा कर सकते हैं।

इतना ही नहीं कि रूसी प्रचारतन्त्र ने वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी को भ्रमात्मक मूल्यांकन में फँसा मारा अपितु पार्टी कांग्रेसों की रिपोर्टों में नौकरशाही के आँकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया गया कि हमने 'वैज्ञानिक समाजवाद के उच्चतम लक्ष्यों' को प्राप्त कर लिया है और सन् 1959 में सोवियत सघ की कम्युनिस्ट पार्टी की इक्कीसवीं कांग्रेस ने देश में कम्युनिज्म के सर्वतोमुखी निर्माण के दौर के आरम्भ की घोषणा तक कर दी।' (सं विश्व-इतिहास भाग-2 (पृ 332))। इस समय लेनिन जिन्दा होते तो इसकी भर्त्सना करते और मार्क्स-एंगेल्स होते तो इसे 'पाखण्डपूर्ण प्रचार' कहते।

दरअसल सोवियतसघ ने छ -सात दशको मे विकास किया था वह राष्ट्रीयकृत औद्योगिक क्रान्ति थी। वह समाजवाद की स्थापना नहीं थी। मार्क्स ने तो वैज्ञानिक कम्युनिज्म के अलावा पूँजीवाद के विश्वव्यापी स्तर पर कायम रहते और किसी 'समाजवाद' की अवधारणा ही प्रस्तुत नहीं की थी। यद्यपि लेनिन मार्क्स की इस बात से सहमत थे कि एक अकेले देश मे कम्युनिज्म नहीं लाया जा सकता फिर भी उन्होंने यह माना कि एक देश मे समाजवाद विकसित करने का प्रयोग क्यो नहीं किया जाना चाहिए। बीसवी सदी के अन्तिम दौर ने सोवियत सघ और सो स कम्युनिस्ट पार्टी के विघटन के साथ लेनिनग्राड का नाम बदलने आदि कई उलटी-पुलटी शब्दावलियों (पैरस्तोइका और ग्लासनोस्त) के प्रयोग ने तथाकथित 'समाजवाद' और 'कम्युनिज्म' को ध्वस्त कर विश्व को अमरीकी धानेदारी के आधीन कर दिया।

एक हकीकत और उजागर हो गई। सोवियत सघ ने जिन देशो को जोर-जबरदस्ती से समाजवादी खेमे मे जोडा था वे भी छिटक गए। इसके अलावा सोवियत सघ ने दूसरे देशो के कम्युनिस्ट नेताओ के बेटे-बेटियों को (जिनमे भारत के कम्युनिस्टो के बेटे-बेटियाँ बडी तादाद मे थे) सैद्धान्तिक और तकनीकी प्रशिक्षण दिए उनमे से पूँजीवादी कम्पनियो मे जाकर करोडपति तो अवश्य बन गए—कम्युनिस्ट नहीं बने। यही हाल अनुवादको किताबघरो पार्टी भवनो आदि का हुआ। गाँधी-चिन्तन को कांग्रेस ने दफनाया लेनिन के चिन्तन को रूसी कम्युनिस्टो ने।

किन्तु मार्क्स को न तो ब्राण्ड बनाया जा सकता है न उसके दार्शनिक-ऐतिहासिक भौतिकवाद को खारिज किया जा सकता है। कार्लमार्क्स की पूँजी पूँजीवाद के किसी रूप मे जीवित रहने तक न केवल अपनी प्रासंगिकता को बनाए रख सकेगी बल्कि उसके लिए चुनौती भी बनी रहेगी। साथ ही जब तक मनन-चिन्तन की जीवन्त परम्परा का साहित्य बना रहेगा—द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद भी उसकी सशक्त कडी बनी रहेगा। यही स्थिति गाँधी के असहयोगात्मक सत्याग्रह की भी है।

औपनिवेशिक व्यवस्था का पतन—साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष का क्या स्वरूप रहा और राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति किस रूप मे हुई यह सर्वप्रथम इस बात पर निर्भर था कि इस सघर्ष का नेतृत्व कौन-सा वर्ग कर रहा था। जिन देशो मे जैसे चीन उत्तरी कोरिया वियतनाम मे युद्ध के पहले ही या उसके दौरान अनुकूल परिस्थितियाँ बन गई थीं वहाँ मजदूर वर्ग ने राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन की बागडोर संभाली। अतः इन देशो मे साम्राज्यवाद विरोधी सघर्ष ने

लोक जनवादी क्रान्तियों का रूप ग्रहण किया जिनके फलस्वरूप इन देशों को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता प्राप्त हुई तथा समाजवादी मार्ग पर इनके विकास के लिए पूर्वाधार बने।

इण्डोनेशिया में चौथे दशक में प्रस्तुत अपने कुछ विचारों को विकसित करते हुए सुकर्णो ने स्वतन्त्रता के लिए गठित आयोग के सामने पाँच-सूत्री सिद्धान्त रखे—राष्ट्रवाद अन्तरराष्ट्रवाद जनवाद जनकल्याण तथा धार्मिक सहिष्णुता। आयोग की बैठक में अपने भाषण का अन्त सुकर्णो ने स्वतन्त्र होगे या मर-मिटेंगे! के नारे के साथ किया। फिर जापान की पूर्ण पराजय के समय 17 अगस्त, 1945 को सुकर्णो ने जनता की ओर से अपने देश की स्वतन्त्रता की घोषणा कर दी।

पाँच साल के उतार-चढ़ाव क्रिया-प्रतिक्रिया के उपरान्त अगस्त, 1950 तक इण्डोनेशिया सघ गणराज्य के रूप में पुनर्स्थापित हो सका।

बर्मा में भी देशभक्तों ने जापानी कब्जावरों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चढ़ाने के साथ-साथ स्वतन्त्रता प्राप्ति के वैध साधनों का भरपूर उपयोग किया। इन्हीं देशभक्तों ने एक विशाल अर्द्धसैनिक लोक स्वयंसेवक संगठन गठित किया। इसमें मुख्यतः देहातों के श्रमिक व दस्तकार ही थे। इसका नेतृत्व आउंग साँ को सौंपा गया। सन् 1946 में ज़ारदार हड़ताल हुई। जून, 1947 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसमें आउंग साँ ने तैयारशुदा मसीदे के आधार पर स्वतन्त्रता का प्रस्ताव रखा जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया।

4 जनवरी, 1948 को रगून में एक समारोह में स्वतन्त्रता की घोषणा की गई और सत्ता नयी सरकार को सौंपी गई। ब्रिटिश इण्डो के स्थान पर बर्मा सघ का झण्डा फहराया गया।

भारत में द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान सन् 1942 में गाँधीजी ने ब्रिटेन पर जोर डालने के लिए 'अंग्रेजों, भारत छोड़ो' के आह्वान के साथ 'असहयोग आन्दोलन' चलाया। इस पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियाँ होने लगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। क्रान्तिकारियों, कम्युनिस्टों समाजवादियों आदि ने मजदूरों और किसानों तथा सशस्त्र क्रान्तिकारी कार्यवाहियों ने एक कारगर भूमिका तैयार कर रखी थी। सुभाषचन्द्र बोस ने हिन्दचीन में रहने वाले भारतीयों तथा भारतीय युद्धबन्धियों को लेकर जापान अधिकृत बर्मा में 'आजाद हिन्द फौज' बना डाली।

सन् 1945 के उत्तरार्द्ध में भारत में निरन्तर हड़ताल का ताँता लग गया। इनका रूप अक्सर राजनीतिक होता था और हड़तालियों और पुलिस में टकराहटें हुआ करती थी। जनवरी 1946 में वायुसेना के पायलटों और फरवरी में बम्बई में नौसैनिकों ने विद्रोह किए। हड़ताल एक जहाज पर आरम्भ हुई और शीघ्र ही बम्बई बन्दरगाह में स्थित सभी बीस जहाजों पर फैल गई। नौसैनिकों ने जोर-शोर से जुलूस निकाले जिनके नारे थे— 'इनकलाब जिन्दाबाद', 'हिन्दू-मुस्लिम एकता जिन्दाबाद' और ब्रिटिश साम्राज्य मुर्दाबाद।'

इसी साल 16 अगस्त को मुस्लिम लीग ने 'पाकिस्तान संघर्ष दिवस' की घोषणा कर दी। जून 1947 के आरम्भ में ब्रिटिश सरकार ने भारत को दो राज्यों में बाँटने का फैसला किया। यह तय किया गया कि पंजाब और बंगाल की विधानसभाएँ इन प्रान्तों के विभाजन के प्रश्नों को हल करेंगी। दोनों नए राज्यों—भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन का दर्जा दिया गया। रियासतों को खुद यह फैसला करना था कि वे किसी एक डोमिनियन में शामिल होंगी या ब्रिटेन के साथ पहले जैसे सम्बन्ध बनाये रखेंगी। गाँधीजी विभाजन के पूरी तरह खिलाफ थे लेकिन सबने उनको दरकिनारा कर दिया।

बंगाल और पंजाब के विभाजन के दिनों में अभूतपूर्व खून-खराबा और लूट-पाट हुई। ऐसा अनुमान है कि रक्तपात में 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग डेढ़ करोड़ लोग घायल हुए। 15 अगस्त 1947 को विभाजित भारत स्वतन्त्र हुआ। प्रतिक्रियावादी हिन्दू तत्वों ने 30 जनवरी 1948 को गाँधीजी को गोली मार कर उनकी हत्या कर दी। 26 जनवरी 1950 को भारत प्रभुतासम्पन्न जनवादी गणराज्य बन गया।

फरवरी 1948 में ब्रिटिश उपनिवेशवादियों को लका द्वीप (वर्तमान में श्रीलंका) को भी डोमिनियन मानना पड़ा।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद मलाया में फैले राष्ट्रीय मुक्ति आन्दोलन ने सन् 1948 में सशस्त्र संघर्ष का रूप ले लिया। सन् 1957 में मलाया की स्वतन्त्रता को मानने को विवश होना पड़ा। 1951 में नेपाल सांविधानिक राजतन्त्र हो गया और एक प्रभुतासम्पन्न राज्य ने नाते दूसरे देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने लगा।

हिन्दचीन प्रायद्वीप पर उपनिवेशवादियों के विरुद्ध संघर्ष विशेषतः तीव्रतर हो गया था। सन् 1954 में जेनेवा समझौते के अनुसार फ्रांसीसी साम्राज्यवादियों को न केवल वियतनाम छोड़ना पड़ा बल्कि लाओस और

कम्बोडिया की स्वतन्त्रता को भी मान्यता मिल गई। बाद में बीसवीं सदी के आठवें दशक में वियतनाम ने अमरीकी साम्राज्यवाद को मात देकर विभाजित वियतनाम को एकीकृत कर दिया। इस विजय में वियतनाम को कठोरतम सघर्ष में से गुजरना पड़ा। वहाँ अमरीकियों ने छल बल और दमन का घृणिततम तरीका अपनाया, किन्तु उन्हें जब मुँह की खाकर वापस लौटना पड़ा तो विश्व में उसका सम्मान और अभिमान चूर-चूर हो गये और वियतनाम अजेय कम्युनिस्ट देश के रूप में गौरवान्वित हुआ।

सन् 1949 में दुनिया के सबसे बड़ी आबादी वाले चीन ने माओ-त्से-तुंग के नेतृत्व में राजधानी पीकिंग पर लाल झण्डा फहराया। कोरिया में भी उपनिवेशवादियों को हार का सामना करना पड़ा।

उत्तरी अफ्रीका में भी साम्राज्यवाद विरोधी सघर्षों ने जोर पकड़ा जिसके परिणामस्वरूप मिस्र, लीबिया, सूडान, द्यूनीशिया और मोरक्को आदि ने भी स्वतन्त्रता हासिल करने में सफलता प्राप्त की। फरवरी 1958 में मिस्र और सीरिया का विलय हुआ और संयुक्त अरब गणराज्य की स्थापना हुई। बाद में यमन भी स्वाधीन सदस्य के रूप में शामिल हो गया। बाद में यह संयुक्तता भी टूट-बिखर गई। मिस्र ने संयुक्त अरब गणराज्य नाम बनाए रखा।

1 जुलाई 1962 के जनमतसंग्रह ने अल्जीरिया को स्वतन्त्र घोषित करने का प्रस्ताव मान लिया और वह प्रभुसत्तासम्पन्न राज्य बन गया। इससे अल्जीरिया को सामन्तवाद और साम्राज्यवाद विरोधी क्रान्तिकारी कदम उठाने का अवसर मिल गया।

जिस ब्रिटिश उपनिवेश गोलड कोस्ट ने सन् 1957 में स्वतन्त्रता प्राप्त की थी, उसने पश्चिमी अफ्रीका में एक शक्तिशाली राज्य का दर्जा हासिल कर लिया और देश को—घाना नाम के रूप में विख्यात किया। इस नये राज्य में टोगोलेण्ड का क्षेत्र भी शामिल कर दिया गया।

इसी प्रकार लम्बे सघर्ष के बाद जनमतसंग्रह का अन्तिम परिणाम यह निकला कि गिनी को स्वतन्त्र गणराज्य कर दिया गया। इसके कुछ समय के बाद सभी फ्रांसीसी विशेषज्ञों को गिनी से बाहर बुला लिया गया और फ्रांसीसी पूँजीपतियों ने अपनी पूँजी भी जल्दी ही वहाँ से हटा ली।

सन् 1960 को अफ्रीकी वर्ष घोषित किया गया। इस वर्ष महाद्वीप में 17 नये राज्यों की उत्पत्ति हुई। पहली जनवरी को कैमरून आजाद हुआ। अगस्त से नवम्बर, 1960 तक उष्ण कटिबन्धीय अफ्रीका के सभी उपनिवेश

स्वतन्त्र घोषित कर दिए गए। डायोमी गणराज्य नाइजर गणराज्य ऊपरी वोल्टा गणराज्य आइवरी कोस्ट गणराज्य चाड गणराज्य केन्द्रीय अफ्रीकी गणराज्य (ई 1917 तक उबागी-शारी), कागो गणराज्य (राजधानी ब्राजाविले भूतपूर्व मध्य कागो), गबोन गणराज्य सेनेगल गणराज्य माली गणराज्य (भूतपूर्व फ्रांसीसी सूडान) और इस्लामी गणराज्य मारिटानिया थे। जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका सबसे बड़ा स्वतन्त्र देश था।

किन्तु सन् 1960 में ही साम्राज्यवाद ने कागो (वर्तमान जायर) जैसे देश के स्वतन्त्र होने के प्रारम्भिक महीनों में इसकी अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर डाला। उपनिवेशवादियों और उनके एजेण्टों ने देश के प्रधानमन्त्री पैट्रिस लुमुम्बा की हत्या कर दी, उसके साथियों को क्रूरतम यातनाएँ देकर कत्ल कर दिया। कागो की त्रासदी और दूसरे अफ्रीकी देशों की नाटकीय घटनाएँ इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण थीं कि स्वतन्त्रता की घोषणा के साथ आरम्भ होने वाली राष्ट्रीय मुक्ति क्रान्ति का दूसरा दौर प्रायः औपनिवेशिक स्थिति से छुटकारा पाने के संघर्ष के दौर से भी अधिक जटिल अधिक कठिन और कभी-कभी तो अधिक रक्तस्त्रित होता है।

सन् 1961-1964 के बीच स्वतन्त्रता पाने वाले पूर्वी और मध्य अफ्रीकी देशों में अधिकांश ब्रिटिश उपनिवेश थे। केनिया, उगाण्डा जजीबार न्यासालैण्ड और उत्तरी रोडेशिया ऐसे ही देश थे। दो संरक्षणाधीन क्षेत्रों में से एक तांगानिका ब्रिटेन द्वारा शासित था और दूसरा रुआण्डा-उरुण्डी बेल्जियम द्वारा। ये देश विश्व-पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। उत्तरी रोडेशिया की ताप्रपट्टी ससार के ताँबे के खनन का सबसे बड़ा क्षेत्र था। उगाण्डा केनिया तांगानिका के खेतों-बागानों से विशाल मात्रा में कॉफी कपास और सीमल मिलती थी। इसलिए ब्रिटिश सत्ता इस पर कब्जा बनाए रखना चाहती थी। लेकिन उन्हें छोड़ना ही पड़ा। सन् 1966 के शुरु तक अंगोला दक्षिणी रोडेशिया और मोजम्बीक स्वाधीन हो गए। इसी तरह कंसूटोलैण्ड लेसोटो तथा बेचुआनलैण्ड-बोत्सवाना भी स्वाधीन राष्ट्र बने।

सन् 1994 में दक्षिणी अफ्रीका स्वतन्त्र हो गया। लैटिन अमरीकी क्षेत्र में अमरीका के 92 फौजी अड्डे थे। अर्जेण्टीना ब्राजील मैक्सिको चिली बोलीविया सल्वाडोर और ग्वाटेमाला में क्रान्तिकारी घटनाओं की झड़ी लग गई। इसी दौर में अलन्दे की हत्या कर दी गई। ग्वाटेमाला में सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी जनक्रान्ति ने अन्य देशों को भी काफी हद तक प्रभावित किया। ग्वाटेमाला के अनुभव ने जनक्रान्ति की आवश्यकता को फिर से सतह

पर लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें निर्णायक भूमिका सर्वहारा वर्ग को अदा करनी थी।

सन् 1959 की जनवरी में प्रसिद्ध छापामार क्रान्तिकारी नेता चे ग्वेरा के अनन्य साथी फीडल कास्त्रो के नेतृत्व में क्यूबा में साम्राज्यवाद विरोधी जनवादी क्रान्ति कामयाब हुई। अमरीका ने फीडल कास्त्रो की हत्या करवाने के अनेक षड्यन्त्र रच किन्तु वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर और क्यूबा के आम नागरिक की सजगता ने प्रत्येक षड्यन्त्र को विफल कर दिया। कास्त्रो ने यह प्रमाणित कर दिया कि अमरीका जैसे शक्तिशाली साम्राज्यवाद को उसकी नाक के नीचे स्थित क्यूबा जैसा छोटा-सा देश भी उसी प्रकार शिकस्त दे सकता है जैसे वियतनाम और उत्तरी कोरिया ने दी है। जनवादी चेतना को अन्ततः नहीं दबाया जा सकता।

(3) पूँजीवाद की वैश्विकता—आजकल जिसे स्लोबलाइजेशन ऑफ इकॉनोमी अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण, भूमण्डलीकरण, उदारीकरण-नय उदारीकरण आदि नामों से पुकारा जाता है, उसमें नयापन नाम की कोई अवधारणा नहीं है। पूँजीपति वर्ग या पूँजीवाद की स्वयं की वैश्विक लाक्षणिकता का अथवा पूँजीवाद की वैश्विक संरचना या चारित्रिकता का सर्वप्रथम उल्लेख कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स द्वारा सन् 1847-1848 में लिखित कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र या 'कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र' में किया जा चुका है।

कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र के प्रथम अध्याय (पूँजीपति वर्ग और सर्वहारा) में मार्क्स-एंगेल्स ने उत्पादक शक्तियाँ और उद्योग के विकास और साथ ही विश्व-मण्डी के फैलाव का खुलासा किया है। यह विकास पूँजीपति वर्ग अपनी समर्थक अथवा हथियाई हुई सत्ता के जोर पर करता है वह सामन्ती, पितृ-सत्तात्मक भावात्मक ग्राम्य सम्बन्धों को हर क्षेत्र में क्रूरतापूर्वक तोड़ कर करता है। इसकी जगह ले लेते हैं नग्न निजी स्वार्थ पर आधारित नकद—'ला पैसा, ला पैसा चुका पैसा' के सम्बन्ध। न बहना न भय्या सबसे बड़ा रुपय्या' के सम्बन्ध। पूँजीपति वर्ग के लिए स्वाधीनता का अर्थ होता है—शोषण की खुली छूट अथवा मुक्त व्यापार।

मार्क्स-एंगेल्स ने पूँजीवादी उत्पादन-प्रणाली के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय सम्बन्धों पर पड़ने वाले प्रभाव के द्वन्द्वात्मक स्वरूप को विशेष रूप से उद्घाटित किया है। एक तरफ राष्ट्रविशेष के विधि-विधान और क्षेत्रीय उत्पादन-सम्बन्धों का लिए सीमित बाजार मण्डी है, तो दूसरी ओर एक

विश्व-मण्डी का व्यापक उत्पादन-सम्बन्ध है। विश्व-व्यापार के फैलाव और उत्पादन और उपभोग के अन्तरराष्ट्रीयकरण ने उद्योग के तले से राष्ट्रीय आधार को ही हटा दिया है। उत्पादन की युगो पुरानी राष्ट्रीय शाखाओं का स्थान नये उद्योगों ने ले लिया है। घोषणा-पत्र में कहा गया है कि जिनका समारम्भ सभी सभ्य राष्ट्रों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन जाता है जो देशी कच्चे माल का नहीं बल्कि दूरतम क्षेत्रों से लाये कच्चे माल का उपयोग करते हैं, जिनके उत्पादों का उपयोग स्वदेश में नहीं बल्कि पृथ्वी के हर कोने में किया जा सकता है।'

इससे वैश्विक पूँजीपति वर्ग अविकसित कृषिप्रधान देशों को अपना आश्रित देश बना लेता है।

एक और महत्वपूर्ण बिन्दु पर 'घोषणा-पत्र' ने आगाह किया है कि बुर्जुवा क्रान्तियों ने इंग्लैण्ड और फ्रांस में घटित होने वाली घटनाओं के फलस्वरूप नये वर्ग के राजनीतिक और आर्थिक प्रभुत्व को बजाय समाप्त करने के उसे और सुदृढ़ बनाया, फिर भी वाछित नतीजा प्राप्त नहीं किया जा सका अतः घोषणा-पत्र में इस बात को रेखांकित किया गया कि आधुनिक राज्य की कार्यपालिका (राजसत्ता) समस्त बुर्जुवाजी के सामान्य मामलों का संचालन करने वाली समिति के अलावा और कुछ नहीं है। इसकी मिसाल आज भी, गणराज्यों या लोकतान्त्रिक ससदीय कार्यपालिकाओं में देखी जा सकती है। सर्वहारा वर्ग को इसकी जगह अपना तन्त्र भी विकसित करना होगा।

घोषणा-पत्र ने ही सर्वप्रथम इस बात पर जोर दिया कि 'प्रत्येक वर्ग-सघर्ष एक राजनीतिक सघर्ष होता है। ऐसे राजनीतिक सघर्ष को यदि कोई क्रान्तिकारी सघर्ष में बदल सकता है तो वह केवल सर्वहारा वर्ग ही हो सकता है, क्योंकि जो भी वर्ग आज बुर्जुआजी के मुकाबले पर खड़े हुए है उनमें अकेला सर्वहारा ही वस्तुतः, क्रान्तिकारी वर्ग है। आधुनिक उद्योग के आगे अन्य वर्ग क्षय हो जाते हैं और अन्ततः विलुप्त हो जाते हैं सर्वहारा उसका विशेष और अनिवार्य उत्पाद है।'

इसी घोषणा-पत्र में इस प्रश्न का भी स्पष्टीकरण दिया गया है कि सर्वहारा वर्ग में ऐसी कौन-सी वस्तुगत विशेषताएँ होती हैं कि केवल वही क्रान्तिकारी वर्ग होने का हकदार हो सकता है। इसमें उसके श्रम के शोषण की प्रक्रिया पूँजीवाद का अपना अन्तर्विरोध, सर्वहारा का वैश्विक चरित्र उसका दरिद्रीकरण, उसकी सघर्षशील अनिवार्यताएँ आदि सभी लाक्षणिकताएँ

सम्मिलित हैं। घोषणा-पत्र के प्रकाशन के बाद की निम्नांकित घटनाओं ने सर्वहारा की क्रान्तिकारिता को अच्छी तरह प्रमाणित कर दिया—

- 'पूँजी' के प्रथम खण्ड का प्रकाशन (उन्नीसवीं सदी के सातवें दशक में)
- सन् 1871 का पेरिस कम्यून
सन् 1886-89 शिकागो—8 घण्टे के कार्यदिवस के लिए सघर्ष चार सर्वहारा नेताओं को फाँसी
- दुनिया के लगभग हर देश में पार्टियाँ का गठन और मजदूर आन्दोलनों का विस्तृत और परिपक्व होना
कम्युनिस्ट' लीग के बाद विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन (1847-1876 ई), विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन (1876-1914 ई) और विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन (1919-1943 ई)
- सन् 1917 की अक्टूबर-क्रान्ति
प्रथम विश्वयुद्ध में जर्मनी की हार, द्वितीय विश्वयुद्ध में हिटलर के नाजीवाद को सोवियत सघ द्वारा मिट्टी में मिलाना
उपनिवेशवाद के खिलाफ प्रत्येक पराधीन देश के स्वतन्त्रता संग्राम में मजदूरों और उनके संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका
वियतनाम में अमरीका आदि की शर्मनाक पराजय, उत्तरी कोरिया में आक्रमणकारियों की पराजय और क्यूबा में अमरीकी साजिशों का नाकाम
चीन में माओ त्से तुंग के नेतृत्व में कम्युनिस्टों और श्रमजीवियों की विजय
बीसवीं सदी के आखिर में बावजूद सोवियत सघ के विघटन के मजदूर आन्दोलनों का एक नये रूप में सघर्षरत रहना। श्रमिक वर्ग के साथ बैंक कर्मचारियों, बीमा कर्मचारियों, तकनीकी कर्मचारियों, अध्यापकों तथा अन्यान्य विभागों के कर्मचारियों और महिला कर्मचारियों की एक बहुत बड़ी संख्या कभी अपने-अपने अलग संगठनों में और कभी संयुक्त होकर लाखों-लाखों के प्रदर्शनों धरनों झापनों अनशनों छोटी-लम्बी हड़तालों के रूप में सघर्ष करते चले जा रहे हैं। अपनी माँगों को राजनीति के साथ जोड़ कर नये नारों का अनुसन्धान करते जा रहे हैं। श्रमिक अब पढ़ा-लिखा, सजग, अधिक कुशल और रणनीतिज्ञ हो गया है। उसके आज के प्रमुख नारे हैं—

निजीकरण को आग लगा दो।' नव उपनिवेशवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद।' 'नव उदारवाद धोखा है', नव उदारवाद हो बर्बाद।' और इनके साथ ही साथ वे पुराने नारे भी जुड़े हुए हैं— 'इनकलाब जिन्दाबाद', साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। और 'दुनिया-भर के मेहनतकशों एक हो।'

उल्लेखनीय है कि बड़े-बड़े आठ-नौ पूँजीवादी देश जहाँ-कहीं मीटिंग करने इकट्ठे हुए हैं वहाँ उन्हें वहाँ के लाखों आम लोगों के जुझारु प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा है और वे मुँह की खाकर वापस लौटने को विवश हो रहे हैं। दूसरी ओर पूँजीवाद के भीतर बढ़ते अन्तर्विरोध मन्दी, बेरोजगारी, भुखमरी अतिउत्पादकता तेल सकट, अनाज सकट एक-ध्रुवीयता के टूटने की सम्भावनाएँ ग्लोबल वार्मिंग, पारमाणविक कचरा पानी के अभाव और पर्यावरण प्रदूषण आदि की समस्याएँ नये सघर्षों को आमन्त्रित कर रही हैं। एक ओर चन्द साम्राज्यवादी देशों का गिरोह है तो उनके मुकाबले में खड़े हैं अधिसंख्यक अल्प-विकसित और विकासोन्मुख अभावग्रस्त देशों का समुदाय।

कार्ल मार्क्स समाज के विकास पर भौतिकवाद के विचार को लागू करने वाले पहले व्यक्ति थे—यह यथार्थ उनके जीवन की अमर रचना पूँजी' से ही भली प्रकार चरितार्थ होता है। ब्ला इ लेनिन ने सन् 1915 की अपनी रचना हेगेल के द्वन्द्ववाद की योजना में इसे इस रूप में व्यक्त किया है—यदि मार्क्स ने अपने पीछे 'तर्कशास्त्र' लिख कर नहीं छोड़ा तो उन्होंने पूँजी का तर्क अवश्य ही छोड़ा 'पूँजी' में मार्क्स ने एक ही विज्ञान पर तर्कशास्त्र द्वन्द्ववाद और भौतिकवाद के सज्ञान का सिद्धान्त (तीन शब्दों की आवश्यकता नहीं है यह एक ही बात है) लागू किया जिसने हेगेल से सभी मूल्यवान चीजों को आत्मसात् किया है और उन्हें (धरती पर उतार कर) विकसित किया है।

पूँजी में मार्क्स ने उन सामाजिक सम्बन्धों को दर्शाया जो मानव-चेतना से स्वतन्त्र रूप में विकसित होते हैं अन्तिम विश्लेषण में प्रमुख विचारधारात्मक राजनीतिक और न्यायिक प्रणालियों को निर्धारित करते हैं। सामान्यतया विचारों का मार्ग सामाजिक-आर्थिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है न कि इसके विपरीत। इसका अर्थ यह है कि स्वयं सामाजिक सम्बन्ध भौतिक होते हैं वस्तुगत होते हैं। यही वह निष्कर्ष है जिसे निकालने में मार्क्स से पहले के सारे चिन्तक असफल रहे थे।

पूँजी की रचना ने साबित कर दिया कि इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा प्रायोजित कल्पना पर खड़ी की गई सरचना नहीं इसके विपरीत वह

एक वैज्ञानिक सिद्धान्त बन चुकी है तथा समाजविज्ञान एक वस्तुगत विज्ञान का दर्जा हासिल कर चुका है।

कार्ल मार्क्स के अनुसार—पूँजी का एकाधिकार उत्पादन की उस प्रणाली के लिए एक बन्धन बन जाता है जो इस एकाधिकार के साथ-साथ और उसके अन्तर्गत जन्मी है और फली-फूली है। उत्पादन साधनों का केन्द्रीयकरण और श्रम का समाजीकरण अन्त में एक ऐसे बिन्दु पर पहुँच जाते हैं जहाँ वे अपने पूँजीवाद के भीतर नहीं रह सकते। खोल फट जाता है। पूँजीवादी निजी स्वामित्व की मौत की घण्टी बज उठती है। सम्पत्ति-अपहरण करनेवालों की सम्पत्ति का अपहरण हो जाता है। ('पूँजी' खण्ड-1)

पूँजीवादी पूँजी की विशेषता यह है कि वह स्वयं विज्ञान और तकनीकी ज्ञान, सभी उत्पादक शक्तियों के विकास को निरन्तर तीव्रतर करते हुए नये समाज, नयी सामाजिक-आर्थिक संरचना की भौतिक पूर्वापेक्षाएँ तैयार करती है। बड़ी फैक्ट्रियों में सर्वहारा का एक साथ शामिल करके और आबादी के अधिकांश भाग को शोषित मजदूरों में परिवर्तित करके पूँजी पुराने समाज की जमीन को तोड़ने और इसका पुनर्संगठन शुरू करने में समर्थ एक क्रान्तिकारी शक्ति तैयार कर देती है।

'पूँजी' की रचना में कार्ल मार्क्स ने 'माल' को प्राथमिकता प्रदान की है—समग्र पूँजीवादी समाज का केन्द्रबिन्दु। माल से ही 'पूँजी' का प्रस्थानबिन्दु प्रारम्भ होता है। मार्क्स इन वाक्यों से पूँजी लिखना शुरू करते हैं—जिन समाज-व्यवस्थाओं में उत्पादन की पूँजीवादी प्रणाली प्रमुख रूप से पायी जाती है उनमें धन मालों के विशाल संचय के रूप में सामने आता है और इसकी एक इकाई होती है माल। इसलिए हमारी खोज अवश्य ही माल के विश्लेषण से आरम्भ होनी चाहिए।'

माल को केन्द्रक बना कर मार्क्स ने बेमिसाल कमाल कर दिखाया। माल प्रत्येक वह वस्तु है जिसे मानव इन्द्रियों द्वारा अनुभव कर सकता है, वह हरेक के उपयोग के लिए, उपभोग के लिए है। वह ठोस वस्तु है—कल्पना नहीं, वह प्रत्येक के लिए लेन-देन का विनिमय का हेतु है। वह रोज काम में आने वाली वस्तु है। उसमें श्रम, मूल्य, मुद्रा बाजार घर परिवार, परस्पर सम्बन्ध, खरीद-फरोख्त, राज-काज, कृषि व्यापार अन्तरिक्ष यान विज्ञान तकनीक कला संस्कृति साहित्य आदि सभी समाविष्ट हो जाते हैं। माल अर्थव्यवस्था की नींव है उसकी समूची संरचना भी। वह भौतिक है। अन्तर्विरोधात्मक है, द्वन्द्वात्मक है ऐतिहासिकता का आधारभूत तत्त्व है। वह अमूर्त श्रम का मूर्त

उत्पाद है। मालो का सम्बन्ध उत्पादक शक्तियों से है वही उत्पादन-सम्बन्ध निर्धारित करता है। मार्क्स ने माल को पूँजी के केन्द्र में रख कर पूँजीवाद को आगाह कर दिया कि उसकी जड़ की पहचान की जा चुकी है और 'पूँजी' ने पूँजी के उच्चतम विकास के परिणामस्वरूप उसी के द्वारा उसी में से विस्फोटित होकर रूपान्तरित होने की दिशा दिखा दी है।

पूँजी' ने ही दार्शनिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद का सही दिशा में विकास किया है। पूँजी' ने ही ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मकता का प्रतिपादन किया है। पूँजी' ने राजनीतिक अर्थशास्त्र का साक्षात्कार करवाया है। पूँजी' ने वर्ग-चेतना का विकास दर्शाते हुए वर्गसंघर्ष को इतिहास के स्रोत के रूप में विवेचित किया। पूँजी ने पूँजीपतिवर्ग के विकास के साथ श्रमिकवर्ग के विकास को भी उसी अनुपात में उसी के मुकाबले में रेखांकित किया है। श्रम के शोषण के स्रोत का सात तालों वाले तलघरों में बन्द दो-नम्यरी बही-खातों के बड़बन्त का सारी भ्रष्ट करतूतों का और तिकड़मों का पूँजी के निर्माण के सामान्य फार्मूले (MCM या मु-मा-मु) से लेकर अधिशेष मूल्य की मार्फत एक औसत श्रमशक्ति के शोषण की मात्रा तक एक अकाट्य तार्किकता के द्वारा भण्डाफोड कर दिया। इसी ने दुनिया-भर के कम्युनिस्टों को एक आधारभूत चिन्तन प्रदान किया। दुनिया की विचारधारा और वैचारिक संघर्ष को गहराई से प्रभावित किया।

जब तक पूँजीवाद कायम रहेगा—मार्क्स की पूँजी न केवल प्रासंगिक ही रहेगी अपितु उसकी अन्त्येष्टि तक उसका पीछा करती रहेगी। चाहे मोबाइलीकृत सूचनातन्त्र हो कम्यूटरीकृत तकनीकी तन्त्र हो चाहे तेल डिप्लोमेसी हो चाहे कृषि का औद्योगीकरण या कृषि भूमि का 'सेजीकरण' हो, चाहे क्रिकेटर्स का मण्डीकरण हो चाहे क्रिकेटर्स का अर्द्धनग्न या लगभग नग्न नृत्यों द्वारा मनोरंजन हो चाहे ससदीय तन्त्र का पूँजीकरण हो चाहे योगाभ्यासों का निगमीकरण हो चाहे पौराणिक मूल्यों का आधुनिकीकरण हो चाहे मीडिया का विज्ञापनीकरण हो चाहे टीवी चैनलों की सामन्ती-पूँजीवादी अपसास्कृतिक प्रचार-प्रसार-भूमिका हो तथा पारमाणविक-अन्तरिक्षीय पर्यावरणीय प्रदूषण की घातकताएँ हो अथवा अन्यान्य प्रकार की भौतिक या वैचारिक खुराफाते हो—यह सुनिश्चित है कि पूँजीवाद का असीमित विकास तथा उसका असीमित अन्तर्विरोध उसके विध्वंस के कारक सिद्ध होंगे और मार्क्स की पूँजी दृढ़तापूर्वक उसकी साक्षी होगी।

पूँजी के अन्तर्ग से निष्कर्षित दार्शनिक और ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक

भौतिकवाद पूँजीवादोत्तर व्यवस्था के दिशा-निदेशक सिद्धान्त होंगे—जड़ सूत्रों में नहीं किन्तु स्वयं में अन्तर्निहित द्वन्द्वात्मक विकास-क्षमताओं की वजह से, भौतिक और वैचारिक वस्तुगत परिस्थितियों के विकास की वजह से। पूँजी की अन्तर्वस्तु स्वयं ही द्वन्द्वात्मक प्रणाली में ढली है अतः उसके जड़सूत्रों में परिणित होने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी इन पक्तियों का लेखक पूँजी और उसके रचनाकार को औरो की तरह चालू शब्दावली में 'कालजयी' या 'अमर' के विशेषण में नहीं देख सकता, क्योंकि मार्क्स पूँजी इन पक्तियों के लिखने वाले सहित सारे जनगण सारी जीव सृष्टि भौगोलिक है पार्थिव है, कालसापेक्ष है, जबकि समस्त अन्तरिक्षीय विकास सतत, काल और गति अनवरत प्रक्रिया है।

सब-कुछ होते हुए भी—पृथ्वी और उसकी जीव-सृष्टि कालसापेक्ष होते हुए भी उसके बाद भी द्वन्द्वात्मकता और भौतिकता अपनी अनवरतता में ही अपनी उपस्थिति कायम रखेगी। तब मार्क्स और एंगेल्स एक साथ अपनी प्रासंगिकता को सतह तक प्रमाणित करते चले जायेंगे। यह न कोई काल्पनिक अथवा भावात्मक वक्तव्य है बल्कि विलोमतः यह वह प्राकृतिक यथार्थ है जिससे कभी किनाराकशी नहीं की जा सकती। कार्ल मार्क्स और फ्रेड एंगेल्स मिल कर ऐसा युग्म बन जाता है जो आज तक के मानव-इतिहास में बेजोड़ है।

वैश्विक प्रणाली में सक्रमण—द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद देर-सबेर लगभग सारे उपनिवेशित पराधीन देश स्वतन्त्र हो गए। जिन उपनिवेशों की अर्थव्यवस्था को लूट-पाट करके नष्ट किया गया था उस संचित पूँजी से उन्होंने औद्योगिक अर्थतन्त्र का विकास किया इजारेदारियों कायम की। फिर बीसवीं सदी के अन्तिम दशक और इक्कीसवीं सदी के पहले दशक तक औद्योगिक अर्थव्यवस्था ने प्रौद्योगिक अर्थात् वैश्विक अर्थव्यवस्था में सक्रमित किया जिसे आज पूँजीवाद का भूमण्डलीकरण नव-उपनिवेशवाद वैश्विक पूँजीवाद या साम्राज्यवादी पूँजीतन्त्र कहते हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद अब अमरीका एकध्रुवीय थानेदारी की भूमिका में आ चुका है।

सांस्थानिक ऋणव्यूह—अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (International Monetary Fund IMF) विश्व बैंक (World Bank WB) और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार संगठन (World Trade Organization, WTO) आज की अर्थव्यवस्था का त्रिकोणीय नियन्त्रकतन्त्र है।

दूसरे विश्वयुद्ध के बाद अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष की स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य है अपने से सम्बन्धित सदस्य देश को भुगतान सन्तुलन के

लिए चार किशतों में उसके सदस्य कोटे की राशि का 25 प्रतिशत कर्ज के रूप में देना। इसके अलावा यदि ज्यादा जरूरत हो तो एक साल में एक्स्टेंडेड फण्ड फैसिलिटी (E F F) के अन्तर्गत कोटे का 95 प्रतिशत तक भी दिया जा सकता है।

सन् 1948 में गैट (Gatt general Agreement on Tariff and Trade) की स्थापना की गई। इसमें शुल्कों और वाणिज्य सम्बन्धी सामान्य समझौते किए जाते हैं। सन् 1985 तक इस प्रकार के समझौतों का सिलसिला चलता रहा।

सन् 1950 के बाद अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने निम्नलिखित शर्तें थोप दी जो सभी पर लागू हैं

- 1 कर्ज में ली गई राशि को केवल विदेशी मुद्रा की तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही खर्च किया जाये,
- 2 कर्ज की राशि को किसी विकास योजना के लिए खर्च नहीं किया जा सकेगा,
- 3 आयात पर रोकथाम नहीं रहेगी
- 4 भुगतान के बारे में द्विपक्षीय समझौते न किए जाये और
- 5 बहुमुद्रा व्यवहार को बन्द किया जाय।

इन शर्तों का उद्देश्य है अमरीका को वीटो का अधिकार देना सार्वजनिक क्षेत्र और विकास योजना को समाप्त करना और कीमतों को काबू में रखने के लिए दी जाने वाली क्षतिपूर्ति (सब्सिडी) को खत्म करना आदि।

विश्व बैंक की खास शर्तें हैं—(1) सार्वजनिक क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बदलना (2) मुआवजों में कमी करना (3) मजदूरों और कर्मचारियों में छँटनी करना और (4) मुद्रास्फीति के अधिक बढ़ने की सम्भावना को स्वीकार करना।

सन् 1993 में अमरीकापरस्त नयी विश्व-व्यवस्था का उदय हुआ। तदनुसार इसके प्रमुख बिन्दु हैं—(1) कृषि सामग्री सम्बन्धी व्यापार और कृषि व्यापार सम्बन्धी नीति को प्रभावित करना (2) बैंकिंग इश्योरेस आदि सेवाओं में व्यापार (3) बौद्धिक सम्पदा के अधिकारों से सम्बन्धित व्यापार (4) पूँजी-निवेश के साधन सम्बन्धी व्यापार और (5) बहुपक्षीय व्यापार संगठन जिसके साथ सबसे खतरनाक पहलू हैं विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में पेटेंट तथा पेटेंट प्रक्रिया को लागू करना।

यह वैश्वीकरण की प्रक्रिया सापित सघ के विघटन और गुटनिरपेक्ष आन्दोलन (NAM) के प्रभावहीन हो जाने के कारण और अधिक जोर पकड़ने लगी।

लगभग 85 प्रतिशत पेटेण्ट बहुराष्ट्रीय निगमों के पास हैं।

आर्थिक नवउदारवाद—इसके निम्नांकित चार प्रकार हैं—

- (1) पूँजी- बाजारों में उदारीकरण
- (2) वित्तीय बाजारों में उदारीकरण
- (3) पूँजी के प्रवाह में उदारीकरण
- (4) व्यापार सम्बन्धी सरकारी विनियमन में उदारीकरण

नवउदारीकरण की उपर्युक्त चहुँमुखी प्रक्रिया का सम्बन्ध अन्तरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं—अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष (IMF), विश्व बैंक (WB) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) की शक्तों को लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ा है।

पूँजी-बाजारों में उदारीकरण का प्रमुख लक्ष्य विदेशी पूँजी निवेशकों के लिए (घरेलू व्यवसाय और औद्योगिक फर्मों से मिल कर) वित्तीय पूँजी को अधिक-से-अधिक उपलब्ध कराना है।

वित्तीय बाजारों में उदारीकरण का उद्देश्य वित्तीय प्रणाली की कार्यकुशलता को बढ़ाना है, ताकि बैंक और वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था के विकास में अधिक उपयोगी भूमिका निभा सकें। इसमें उधार देने के लिए बने-बनाए कानून-कायदों का शिथिलीकरण करना है जिसमें ब्याजदर का परिवर्तन भी शामिल है।

पूँजी-प्रवाह को देश की ओर मोड़ने के मकसद से पूँजी-निवेश के स्रोतों को बढ़ाया जाता है जिससे पूँजी-निवेश अधिक व्यापक क्षेत्र प्राप्त कर सकें।

अन्ततः जब हम नवउदारवाद की चर्चा करते हैं तो पिछले 16-18 सालों से बढ़ती चली आ रही वैश्विक औद्योगिक विस्तार की अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ती पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। यह उदारीकरण सरकारी कानून-कायदों की रुकावटों को पूँजीपतियों को अधिकाधिक उधार देने के लिए पूरी तरह से हटाने के लिए पुनर्निर्धारण करना अथवा उनका शिथिलीकरण करना है।

किन्तु यदि सरकार जनकल्याण को ताक में रख कर उदारीकरण लागू करती है तो वह अधिक घातक साबित होगा। क्योंकि असन्तुलित आर्थिक

विकास बहुत बड़ी चुनौतियाँ पैदा करेगा। असन्तुलित आर्थिक उच्छृंखलता तमाम आर्थिक क्षेत्रों में अनियन्त्रित उखाड़-पछाड़ पैदा कर देगी—चाहे वह शेयर बाजार हो अथवा जिन्स या वस्तु बाजार, दोनों पर एक जैसा ही प्रभाव पड़ेगा।

‘उदारीकरण’ के नाम पर विदेशी मुनाफाखोरी को नियन्त्रित करने वाले वाजिब प्रतिबन्धों एवं कानून-कायदों को दफना देना आत्महत्या करने जैसा ही होगा। अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किसानों के लिए नहीं मेहनतकशों के हित में नहीं बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए नहीं गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान मुहैया कराने के लिए नहीं, बल्कि अमरीका, यूरोप एशिया आदि की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लूट-खसोट हेतु अपनी अर्थव्यवस्था को चौपट करने के लिए है ताकि विकासमान और अल्पविकसित देश आत्मनिर्भर होकर अपने जनगण और जनतन्त्र को लुटने से न बचा सके। यह आर्थिक नवउपनिवेशवाद के विकास को बेलगाम छूट देने की बेशर्म प्रक्रिया है। उदारीकरण वृद्धि-दर विकास-दर अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता आदि का जाल फैला कर गरीबों, दलितों पीड़ितों तथा बेरोजगारों के बुनियादी अधिकारों की पक्षधरता के तहत उठाए जाने वाले मूल प्रश्नों को हवा में उछाल दिया जाता है। कौन किसके प्रति उदार—साधनहीन के लिए कि साधन-सम्पन्न के प्रति? उत्पादन की वृद्धि दर किसके फायदे में—निर्धन देशों के कि धनी देशों के? निजीकृत औद्योगिक विकास-दर से मुनाफा किसको होगा—अविकसित इकाइयों को या पूँजी निवेशक बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को? अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का भारी-भरकम उपयोग किसके पक्ष में होगा—उत्पादनकर्ता श्रमजीवियों के कि उत्पादनक-श्रम का शोषण करने वालों द्वारा रगीन विज्ञापनों और उनके दलाल लेखकों की रचनाओं के लिए? आखिर बौद्धिक सम्पदा कहाँ जाने को वियश होगी?

वित्तीय पूँजी और उसका शेयर-पूँजी में सक्रमण—(1) वित्तीय पूँजी का प्रारम्भिक रूप—बैंक और कम्पनी संचालन की एक मिली-जुली कार्यप्रणाली से वित्तीय पूँजी की शुरुआत होती है। बैंक में आम लोगों के द्वारा अपने रोजमर्रा से बची हुई रकम को सुरक्षित रखने और बैंक द्वारा उस रकम पर निर्धारित ब्याज राशि प्राप्त करने के लिए जमा कराई जाती है। यहाँ बैंक चाहे राष्ट्रीयकृत प्रकार का हो अथवा निजी समूह द्वारा सीमित प्रकार का हो—दोनों का रूप ‘सामाजिक’ ही होता है। लेकिन राशि जमा कराने वालों में मध्यवर्ग और धनिकवर्ग दोनों के शामिल हो जाने से सन्तुलन बिगड़ जाता है जिससे बैंक की कार्यप्रणाली भी असन्तुलित हो जाती है। वैसे अधिसंख्यक मध्यवर्ग द्वारा

जमा की गई समग्र राशि का योग किसी एक धनिक या फर्म की राशि से कई गुना अधिक होता है, किन्तु बैंक द्वारा उधार देने या ऋण देने की प्रक्रिया में किसी एक धनिक या फर्म को प्राथमिकता में रखा जाता है। उसकी पूँजी की हैसियत देख कर उसे जो ऋण दिया जाता है वह उसकी वास्तविक हैसियत से कई गुना अधिक होता है। स्वाभाविक ही है कि वह वास्तविक हैसियत से अधिक की राशि निम्नवर्ग की सामूहिक जमा राशि में से काट कर दी जाती है जिसे बैंक कभी सार्वजनिक नहीं करता।

उदाहरण के लिए कोई टटपुंजिया (पैटीबुर्जुवा) उत्पादन की एक बड़ी इकाई खोलना चाहता है और उसके लिए उतनी पूँजी चाहिए जो उसके पास है नहीं तो वह बैंक से पैसा उधार लेकर एक कम्पनी की स्थापना कर लेता है। इस कम्पनी के जरिये वह उतना मुनाफा कमाने का भरोसा दिलाता है कि जिससे वह बैंक को उसके द्वारा प्राप्त ऋण को वापस चुका देगा। वास्तव में उसके पास लगाने का पाँच लाख हैं, लेकिन वह कई प्रभावों का इस्तेमाल करके (इसमें नौकरशाही का प्रभाव भी शामिल है) पचास लाख रुपये बैंक से उधार ले लेता है। बैंक के पास जो पूँजी है वह बहुत-से लोगों की बचत की होती है, जिस पर बैंक उन लोगों को व्याज देता है और जिसे वह उद्योगपतियों (पूँजीपतियों) के उपयोग के लिए उधार देता है। इस तरह कहीं से लेकर कहीं और को दी जाने वाली पूँजी से बैंक की पूँजी बढ़ती है। यही वित्तीय पूँजी है। पश्चिमी देशों के औद्योगीकरण में और साथ ही पूँजीवाद के फैलाव में बैंकों की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रही है। शुरू-शुरू में छोटे उद्योगों के लिए बैंक से उधार लेकर काम चलाया जाता रहा।

लेकिन बाद में जब बड़े-बड़े उद्योग खड़े करने की नौबत आई तो बड़ी पूँजी की जरूरत महसूस की जाने लगी। इसके लिए बड़ी कम्पनियों की आवश्यकता थी, सो इनकी स्थापना के लिए शेयर बेच कर पूँजी जुटाई जाने लगी। मसलन, किसी पूँजीपति के पास केवल दो करोड़ रुपए निवेश करने के लिए हैं और उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए सौ करोड़ की जरूरत है तो वह कम्पनी बना कर बहुत-से लोगों को उसमें भागीदार बनाएगा, जो शेयर होल्डर कहे जायेंगे। वह बाकी के अठानवे करोड़ उनसे शेयर खरीद के रूप में इकट्ठा करेगा। वह उनकी बचत राशि से आएँगे।

अगर उसकी कम्पनी को लाभ होता है, तो उसको दो करोड़ के अनुपात में लाभ मिलेगा और घाटा होता है तो उसे दो करोड़ के अनुपात में ही उठाना पड़ेगा। मान लो, घाटा दो हजार करोड़ का हुआ तो उस पर दो करोड़ पर होने

वाले घाटे का प्रभाव पड़ेगा, किन्तु बाकी का नफा-नुकसान भी बाकी के शेयरों के अनुपात में बँटेगा। ऊपर से देखने पर यह समतामूलक व्यवस्था लगती है लेकिन इसमें यह बात छिपा ली जाती है कि कम्पनी का नियन्त्रण किसके हाथ में है, खर्च कौन कर रहा है, हिसाब कौन रख रहा है और इन कामों के बदले में मालिक खुद कम्पनी से कितना और किन तरीकों से वसूल करता है। कम्पनी को घाटा होने पर मालिक को सिर्फ दो करोड़ की पूँजी के अनुपात में दो प्रतिशत घाटा वहन करना होता है बाकियों को अद्वानवे प्रतिशत के अनुपात में।

शेयर कम्पनियों के शेयर बाजार लगते हैं जहाँ शेयर के भाव उतरते-चढ़ते रहते हैं। झूठी शेयर कम्पनियाँ बना कर छोटे शेयरधारकों से पैसा बटोर कर चम्पत हो जाते हैं या कम्पनियाँ विलुप्त हो जाती हैं, जैसे एनरोन। अमरीका की शेयर कम्पनी चाहे छोटे हो या बड़ी। बड़े-बड़े निगमों तक शेयर बेच कर पूँजी इकट्ठी करने की सुविधा प्राप्त है और उसमें जोखिम सीमित है, जबकि मुनाफा कमाने की सम्भावना असीमित। कम्पनी डूबने पर मालिक तो बच जाते हैं जबकि छोटे निवेशकर्ता डूब जाते हैं।

शेयर बेच कर जो पूँजी इकट्ठी की जाती है वह वास्तव में सामाजिक बचत है जिस पर एक छोटे-से समूह को नियन्त्रण मिल जाता है। जब पूँजी सामाजिक है तो नियन्त्रण भी सामाजिक होना चाहिए किन्तु वह निजी होता है। कम्पनी का मालिक बड़ा पूँजीपति होता है, वह अपने रिश्तेदारों या परमभक्तों को ऊँचे पदों पर नियुक्त कर देता है। वे खुद बड़े वेतन और भत्ते लेते हैं। झूठे वाउचर बना कर हिसाब में हेरा-फेरी करते हैं। पूँजीवाद में लाभ का निजीकरण होता है तो हानि या घाटे या जोखिम उठाने का समूहीकरण भी।

शेयर बाजार में घोटालेबाज घुसते हैं तो वे अविश्वसनीयता की ओर ले जाते हैं। घोटालेबाज तो फर्जी कम्पनी बना कर खूब पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। शेयर मार्केट बूम' में घोटाले बहुत ज्यादा होते हैं। उस बूम' के दौर में शेयरधारक खूब पैसा लगाते हैं किन्तु जब हजारों करोड़ रुपये बटोर कर मुफ्तखोर गायब हो जाते हैं या कम्पनी फेल हो जाती है तो बाकी के शेयरधारकों की रकम डूब जाती है। इससे दुखी होकर लोग आत्महत्या करने तक को विवश हो जाते हैं अन्यथा वे कर्ज से इतने दब जाते हैं कि उनकी पीढ़ियाँ तक उसे सहन करने को मजबूर हो जाती हैं। शेयर मार्केट में फँसना तो बहुत आसान है किन्तु उससे पिण्ड छुड़ाना बहुत मुश्किल है। हर जगह छोटे शेयर होल्डर्स को तबाह होते देखा जाता है फिर भी शेयर बाजार का उतार-चढ़ाव पूँजीवादी सरकारी तन्त्र के घोटालेबाजों का अखाड़ा बन चुका है।

वायदा व्यापार—वायदा व्यापार में किसी के लेने का वायदा तो किया जाता है किन्तु उसे लिया नहीं जाता। 'मार्जिनमनी' ('स्याही या साही' जो भी कहे) अनुबन्ध के रूप में दी जाती है। मान ले कि किसी ने तीन माह बाद की सप्लाई के लिए सौ टन गेहूँ लेने का वायदा किया। सौ टन गेहूँ के बाजार मूल्य का पाँच प्रतिशत 'मार्जिनमनी' के रूप में जमा करा कर अनुबन्ध खरीद लिया। फिर उस अनुबन्ध को ऊँचे दाम पर बेच दिया। इससे उसे बिना गेहूँ खरीदे ज्यादा दाम मिल गए। फिर भाव चढ़ने की सम्भावना देख उस दूसरे ने उसी अनुबन्ध को अपनी खरीद से ज्यादा भाव में बेच दिया। इस प्रकार अनुबन्ध दर-दर बेचा-खरीदा जाता रहा। लेनी-बेची, बेची-लेनी के फोन खड़कते रहे और अनुबन्ध की लेनी-बेची की प्रक्रिया में पूँजी इधर से उधर और उधर से इधर भटकती गई। यह अनुबन्ध पूँजी ही वह आवारा पूँजी है जो उत्पादन को किनारे पर रख कर अपना कठपुतली नाच दिखाती रहती है। इसे कहते हैं—'पैसे से पैसा कमाना।'।

यह आवारा पूँजी केवल शेयर बाजार में ही नहीं पैदा हो रही बल्कि मुद्रा बाजार से भी पैदा हो रही है। एक देश की मुद्रा से दूसरे देश की मुद्रा खरीदन में धड़ल्ले से कालाबाजारी चलती है। यहाँ तक कि सेसेक्स के चढ़ने-उतरने पर भी अरबों-खरबों की बोलियाँ लगती हैं और बड़ी-बड़ी रकमें कम्प्यूटर का बटन दबाते ही इधर से उधर आती-जाती रहती हैं।

यहाँ एक मूल प्रश्न पैदा होता है—पूँजी तो व्यापार और निवेश के जरिए कहीं-से-कहीं जा सकती है, अर्थात् पूँजी का तो वैश्वीकरण किया जा रहा है, किन्तु क्या उन्हीं तरीकों से—अर्थात् शेयर बाजार और वायदा बाजार के तौर-तरीकों से श्रम का भी वैश्वीकरण किया जा सकता है? इसके साथ ही यह सवाल भी पैदा होता है कि चाहे शेयर बाजार हो या वायदा बाजार—इनका मूल आधार 'माल' नहीं है? तो और क्या है?

पूँजी कैसे ही पैदा की जाय उसका कुछ भी रूप-रंग हो—उसे श्रमिक (कुशल हो या अकुशल) से, श्रम से उत्पादन से 'माल' से विच्छिन्न करके नहीं देखा जा सकता।

पूँजीवाद का वर्गचरित्र

उन्नीसवीं सदी के पाँचवें दशक में कार्ल मार्क्स ने कहा—आज तक का विद्यमान समस्त समाज का इतिहास वर्ग-संघर्षों का इतिहास है' (कम्युनिस्ट घोषणा-पत्र का आरम्भ वाक्य)। इसमें पहली बार मालिक-

गुलाम समाज-व्यवस्था से लेकर वैश्विक पूँजीवाद के वर्ग-विभाजित समाज तक के लिखित इतिहास के केन्द्रीय वर्णचित्र को सूत्रबद्ध किया गया था।

इस सूत्र से इतिहास और समाज के अध्ययन में एक नये दृष्टिकोण का प्रतिपादन हुआ। दासप्रथा और सामन्ती काल के सेनापति राजा-रानी, सम्राट-सम्राज्ञी युद्धवीर अथवा नायक-नायिका अब प्रमुख भूमिका से हटा दिए जाकर किनारे पर डाल दिए गए। इतिहास क्षत्रपो के पारस्परिक युद्धों का लेखा-जोखा मात्र नहीं रहा। वह वीरों और नायकों का प्रशस्ति-पत्र नहीं रहा। पूँजीवाद ने सामन्ती काल तक के महाकाव्य साहित्य को आखिरी सलाम पेश कर दिया। वीरगाथा काव्य को अलविदा कर दिया गया। इतिहास सामाजिक द्वन्द्व के मर्म को समझने लगा। वह समाजविज्ञान के साथ घनता से जुड़ता चला गया।

कार्ल मार्क्स का उपर्युक्त 'सूत्र' विकासक्रम का एक निगमित निष्कर्ष है जिसे उन्होंने कम्युनिस्ट लीग के अपने सहयोगी जोसेफ वेडमेयर को 5 मार्च 1852 को लिखे गए अपने पत्र में रेखांकित किया है—'आधुनिक समाज में वर्गों के अस्तित्व की खोज करने के श्रेय का मैं अधिकारी नहीं हूँ। न ही उनके संघर्ष की खोज करने का श्रेय मुझे मिलना चाहिए। मुझसे बहुत पहले ही बुर्जुआ इतिहासकार वर्गों के इस संघर्ष के ऐतिहासिक विकास का और बुर्जुआ अर्थशास्त्री वर्गों की आर्थिक बनावट का वर्णन कर चुके थे।' (स्रोत—मार्क्स, एंगेल्स, सकलित पत्रावली सन् 1844-1895 प्रगति प्रकाशन मास्को (1982 पृ 68)।

नि सन्देह स्वयं मार्क्स की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने उस पूर्ववर्ती खोज का सावधेय अध्ययन किया और यह सिद्ध करके उसे वैज्ञानिक आधार पर विकसित किया कि वर्गों का अस्तित्व उत्पादन के विकास के खास ऐतिहासिक अनुक्रमों के साथ जुड़ा हुआ है। मार्क्स समकालीन पूँजीवाद के समाज में वर्गसंघर्ष के विकास के स्वरूप का अन्वेषण करके इस नतीजे पर पहुँचे कि यह संघर्ष लाजिमी तौर पर सर्वहारा के अधिनायकत्व की दिशा की ओर उन्मुख है तथा यह अधिनायकत्व स्वयं सभी वर्गों के उन्मूलन और वर्गहीन समाज की ओर सन्नमन मात्र है।

पूँजीवाद का कोई भी स्तर हो—उपनिवेशवाद में लूट-पाट से संचित पूँजी का प्रारम्भिक पूँजीवाद, दूसरे स्तर का औद्योगिक विकास का पूँजीवाद अथवा आधुनिक युग के आखिरी दौर के तीसरे स्तर का वैश्वीकृत पूँजीवाद या साम्राज्यवादी पूँजीवाद—सभी में ही वर्ग-विभाजकता को न केवल यथावत्

कायम रखा गया, अपितु उसे और अधिक व्यापक कर दिया गया है। पूँजीवाद का मौलिक चरित्र आज भी वर्गशोषण का है जो पाँच सौ वर्ष पहले था। यह किसी भी स्तर को प्राप्त कर ले, वह अपने-आप को न तो बदलने की स्थिति में आ सकता है और न कभी अपने चरित्र को बदल सकता है।

उसके असली चेहरे पर बहुत खूबसूरत, मृदुल मधुर मुस्कानभरा मुखौटा है, किन्तु उसके पीछे का छिपा हुआ असली रूप एक बड़े-बड़े, आगे निकले खूनभरे दाँतो वाला, हिरोशिमा-नागासाकी पर एटम बम गिराने वाला, उत्तरी कोरिया, वियतनाम इराक अफगानिस्तान पर आक्रमण करने वाला तथा सब प्रकार के अमानुषिक अत्याचारों की सीमाएँ तोड़ने वाले का, क्रूरतम कातिल का आतंककारी मुद्रा वाला शैतानी रूप है।

पूँजीवाद का वर्ग-चरित्र न बदला है, न ही बदलेगा—इसकी बजाय सिलसिलेवार अधिक से अधिक खतरनाक होता चला जायेगा। साथ ही यह भी पूरी सम्भावना है कि उसका यह भयकर वर्गीय लक्षण ही वर्ग-संघर्ष के माध्यम से इसके विध्वंस की प्रक्रिया को निर्णायक स्थिति तक पहुँचाने का क्रम जारी रखेगा। यही इसकी नियति दिखाई देती है।

पूँजीपति वर्ग—दुनिया का कोई भी देश हो—विकसित, विकासमान, विकासोन्मुख अथवा अविकसित, उसके पूँजीपति का हित एक-समान है और वह है हर तरह से शोषण करना। वह हरेक जाति में होते हुए भी जाति-निरपेक्ष होता है जैसे कि जन्मभूमि का होते हुए भी जन्मभूमि-निरपेक्ष। वह धर्मनिरपेक्ष व सम्प्रदाय-निरपेक्ष होता है। वह पूरी तरह लाभ सापेक्ष ही होता है। मुनाफे की तुलना में न वह किसी संवेदना या भावना को तरजीह देता है, न किसी शास्त्रीय-अशास्त्रीय तर्क-संगति को। मुनाफे के लिए हर रिश्ते को कुर्बान कर सकता है। उसके लिए मुनाफा प्राथमिक है—प्रेम, मुहब्बत, शान्ति, भ्रातृत्व, मानृत्व, पितृत्व, परिवार अथवा कला, संस्कृति साहित्य मानवता आदि सब गौण या उपेक्षणीय। मुनाफे की उधेड़-बुन में ही वह जीता-मरता है। उसी के लिए हर प्रकार की जोखिम उठा लेता है, हर प्रकार के षड्यन्त्र, हर प्रकार के अपराध में लिप्त रहता दिखाई देता है। मुनाफे के लिए ही आपसी प्रतिस्पर्धा के मैदान में उतरता है। मुनाफे के लिए हत्या तक करता-करवाता है। घाटे या ऋणभार के बढ़ने पर आत्महत्या भी वही करता है।

किसी सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री ने एक उदाहरण देते हुए बताया है कि मक्खन लोगों की जरूरत की चीज है, वह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उपयोगी है। लेकिन पूँजीपति को यह चुनाव करना हो कि मक्खन का उत्पादन

करने में ज्यादा मुनाफा होता है या बन्दूक का उत्पादन करने में तो वह बन्दूक ही बनायेगा जिसको बना कर बेचने में मुनाफा ज्यादा है। बन्दूक से हिंसा और हत्या होगी—इससे उसे कोई मतलब नहीं।

पूँजीपति घुमकड़ होता है, वह दूर-दराज तक आवागमन करता है और पूँजीवाद के विश्वव्यापी नेटवर्क से जुड़ जाता है। भारतीय पूँजीपति अमरीकी कम्पनी खरीद लेता है तो अमरीकी या ब्रिटिश पूँजीपति भारत की कम्पनी को। मधुप कब एक कली का है' (गीत पवित्र)। उसको तो कली-कली से मधु चूसना है। आज तो अरबों-खरबों का वारा-न्यारा मोबाइल की हलकी-सी डिबिया से घर बैठे ही हो जाता है। अब न दूरी न देरी—पलक मारते ही इधर का उधर और उधर का इधर। और फिर सरकार उनकी ससद उनकी मीडिया उनकी। उनको सारी सुविधाएँ सुलभ। चाहे मीडिया से कमाएँ चाहे क्रिकेट से, चाहे अपसंस्कृति से। दुनिया उनके लिए उनकी हथेली पर रखा अंगूर है उनके दोनों हाथों में लड़खड़ा है।

पूँजीपति वर्ग ने विज्ञान के विकास को अनुसन्धानों-आविष्कारों को तकनीकी विकास को सत्ता के बल पर अधीनस्थ कर अपने ही मुनाफे के लिए उपयोग किया है। सारी औद्योगिक संस्थाओं का अपने लिए उपयोग किया है और दिया क्या—दुनिया का विभाजन और पुनः-पुनः बँटवारा दो विश्वयुद्ध जिनमें करोड़ों इंसानों की निर्मम हत्याएँ हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी आक्रमणों से अगणित जीवधारियों का क्षणभर में महाविनाश अन्यान्य देशों पर अद्यतन थोपे गए अनेक विनाशकारी युद्ध मेहनतकशों के श्रम का सपरिवार उनके खून का सदियों तक अनवरत शोषण, कृषि और कृषकों की बर्बादी भूमिगत षड्यन्त्र भ्रष्टाचार अपराध-वृत्तियाँ अराजकताएँ बलात्कार दमन-उत्पीड़न और ग्लोबल वार्मिंग की पर्यावरण प्रदूषण जन्य सौगात। खून, आँसू और पसीने का धाराप्रवाह।

इसी वर्ग ने सभ्यताओं को नेस्तनाबूद किया सांस्कृतिक विरासतों का हास कर नग्न नृत्यों का वातावरण दिया अस्मिताओं को पैरों-तले कुचला और संवेदनाओं को तोड़-मरोड़ कर फेंक दिया। चित्रपट दूरदर्शनी चैनल और ध्वनि-प्रसारकों से न्याय और वस्तुसत्य पर इतनी कालिमा फेर दी कि जिसकी सफाई कर उसका स्पष्ट चित्र देख पाना दुश्वार हो गया। सौ बार ही नहीं बल्कि हजार बार झूठ का ढोल पीटो ताकि जनसाधारण उसी को सत्य के रूप में स्वीकार कर ले। यह उनका दार्शनिक सिद्धान्त बन गया।

कुछ भी हो पूँजीपति वर्ग पूँजी के बिना, पूँजी-बाजार के बिना बाजार-

वस्तुओं और उनके उत्पादन के बिना उत्पादन उत्पादन-सम्बन्धों और उत्पादन-सम्बन्ध स्थिति की विषमता के बिना तथा विषमता बिना वर्गसंघर्ष के गतिशील नहीं रह सकते।

मध्यम वर्ग—यह शोषक और शोषित यहाँ इस सन्दर्भ में पूँजीपति वर्ग और श्रमजीवीवर्ग के बीच का मानव-समुदाय है। इसमें सरकारी और गैर-सरकारी कर्मचारी कृषक (खेतीहर मजदूरों से रहित), दस्तकार कलाकार साहित्यकार वैज्ञानिक, शिक्षक, शोधकर्ता, पुरातत्त्ववेत्ता, धार्मिक नेता इतिहासकार दार्शनिक राजनीतिक दलों के नेता, इंजीनियर, प्रबन्धक, ठेकेदार छोटे दूकानदार दलाल अभिनेता खिलाड़ी जादूगर, भविष्यवक्ता आदि सभी शामिल हैं।

सामान्यतया मध्यम वर्ग ऊपर से नीचे एवं नीचे से ऊपर की ओर चक्कर लगाने वाले झूले की तरह उतार-चढ़ाव या चढ़ाव-उतार की-सी मानसिक प्रवृत्ति वाला होता है। उसमें भरपूर महत्वाकांक्षाएँ होती हैं जो उछाल देकर उसे अभिजात वर्ग में भी पहुँचा सकती हैं और यदि उनसे उत्पन्न भावनालोक टूट जाय अथवा काल्पनिक स्वर्ग धरती पर आ गिरे तो या तो उसका हार्टफेल हो जायेगा या वह आत्महत्या कर लेगा। उसके मिथ्या स्याभिमान अथवा अहंकार को हकीकते टुकड़े-टुकड़े भी कर सकती है।

यदि मध्यम वर्ग अपनी वर्ग-चेतना को श्रमिकोन्मुखी कर दे तो वह पूँजीवादी पक्षधरता के विरुद्ध वामोन्मुखी संघर्षों का हिस्सेदार बन जायेगा। यह उसकी वर्गांतरणता या वर्गच्युति के कारण सम्भव होगा। ऐसे में धन-लालसा का त्याग कर साधारण जीवन जीने लगेगा।

साधारणतः मध्यम वर्ग भावप्रधान कल्पनामय आनन्दवादी, अवसरवादी या चमचागीर, बेपदे का लोटा लयात्मक या गीतात्मक, आत्मतुष्ट या आत्म-श्लाघाग्रस्त, मस्त, नशीला, इश्की परवाना, पिछलगू, शर्मीला भद्र कोमल, कायर लफ्फाज, पिण्डीपकड़ या झक्की-पाखण्डी तथा अविश्वसनीय होता है।

लेकिन बावजूद अपनी अस्थिर मानसिकता मिथ्याभिमान और भाव प्रधानता के कुछ गलत काम करता है तो कई बार स्मरणीय गतिविधियों का हिस्सेदार बन जाता है। वह बड़ा रचनाकार कलाकार, चित्रकार आदि बन कर अपनी यादगारे भी छोड़ जाता है।

आमतौर पर मध्यमवर्ग वर्ग-विषमता का विश्लेषण करने में सक्षम होता है, किन्तु यदि वामपन्थी प्रभाव जोर पकड़ गया तो वह किसी भी श्रमिक नेता

की तुलना में इनकलाब जिन्दाबाद' का नारा इतनी तेज और तीखी आवाज में उछालेगा कि मीडिया के प्रचार तन्त्र का वही केन्द्रबिन्दु बन जायगा, किन्तु जब सत्ताधारी उन्ही वामपन्थी नेताओं पर जुल्म ढाना शुरू करेगा तो वही शोरबाज मुखबिर बन कर मुखर हो जायेगा। वामपन्थ की पीठ में छुरा भोक देगा। किसी से सुपारी लेकर (हत्या करने हेतु बड़ी रकम लेकर) हत्यारा बन जायगा। फिर कोई भले ही कहता फिरे कि वह ऐसा तो नहीं दिखता था।'

मध्यम वर्ग का एक शिखर है प्रबुद्ध अफसरशाही। वह एक अत्यन्त प्रतिभाशाली बुद्धिजीवी है—एक ऐसी विकृत अनिवार्यता कि उसके बिना प्रशासन तन्त्र का पता भी नहीं हिल सकता। उसकी मधुर मुस्कान में उसकी द्वयार्थक अभिव्यक्ति में न जाने कितने रहस्य छिपे पड़े हैं जिन्हे कोई नहीं जान सकता। वह आसानी से सामने वाले की अक्ल निकाल सकता है और अपनी अक्ल को उसकी जहन में घुसा भी सकता है। उसने जिसे तख्त पर बिठाया उसके नीचे से तख्त हटवा भी लिया है। वह अपने-आप में अनेक रूप रूपाय है।

पूँजीपति वर्ग मध्यम वर्ग की मैनेजरी का कायल है तो श्रमिकवर्ग भी कभी-कभी उसके प्रति हॉ-ना' में धोखा खा सकता है। अन्ततः तो वह अपनी स्थिति को ऊर्ध्वोन्मुखी ही रखता है। गोटियाँ फिट करने में माहिर वह मात का खेल नहीं खेलता इसीलिए वह अपनी अनिवार्यता बनाए रखता है।

अपनी विशेषताओं और कमजोरियों के कारण मध्यम वर्ग अपनी उपस्थिति तो दर्ज करवाता रहता है लेकिन वह अपनी उगमगाती गतिशीलता की वजह से निर्णायक शक्ति नहीं बन सकता युग-परिवर्तनकारी क्षमता हासिल नहीं कर सकता।

श्रमिक वर्ग—श्रम, श्रमिक और उत्पादन एक अविच्छिन्न इकाई है। श्रम उत्पादन और पूँजी की एक और इकाई बनती है। दोनों इकाइयों में निहित है उत्पादन प्रणाली और उत्पादन के सम्बन्ध। यह उत्पादन प्रणाली की गतिशीलता ही है जो सामाजिक अवस्थाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन का मौलिक आधार है। इस क्रान्तिकारी परिवर्तन की वजह से उत्पादन के सम्बन्ध बदलते हैं जो उत्पादन प्रणाली का ही एक अनिवार्य घटक है। सामन्तवाद से पूँजीवाद में सक्रमण इसी उत्पादन प्रणाली का प्रतिफल है। पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली में अन्तर्निहित उत्पादन-सम्बन्ध पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग के बीच के द्वन्द्वात्मक सम्बन्धों को अभिव्यक्त करते हैं। इन सम्बन्धों को द्वन्द्वात्मकता की नियमत्रयी के बिना नहीं समझा जा सकता। यह नियमत्रयी

है—विरोधियों की एकता और संघर्ष, परिमाण का मात्रानुसार गुण में रूपान्तरण और निषेध का फिर निषेध।

पूँजीपति और सर्वहारा श्रमिक परस्पर विरोधी हितों के व्यक्ति हैं, किन्तु उत्पादक श्रम उन्हें जोड़ने वाली आवश्यक कड़ी है। दोनों के हित परस्पर विरोधी (शोषक और शोषित) होते हैं, अतः विषमता बढ़ती है और इसका परिणाम होता है संघर्ष का होना।

ज्यो-ज्यो पूँजीपति वर्ग का अर्थात् पूँजीवाद का परिमाणात्मक विकास होता है तो साथ ही श्रमिक वर्ग और श्रम का उसी अनुपात में परिमाणात्मक विकास भी होता है। जब पूँजीवाद का परिमाणात्मक विकास गुणात्मकता (विकसित वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी विकास) में रूपान्तरित हो जाता है तो श्रमिक वर्ग भी अधिकाधिक कुशल होता जाता है और श्रम में शारीरिक ताकत लगाने की जरूरत कम होती जाती है अब वह बटन दबा कर उससे कहीं ज्यादा अच्छा, अधिक और फुर्ती वाला श्रम करने में सक्षम हो जाता है।

अब श्रमिक वर्ग की संगठनात्मक चेतना का और संघर्ष की विधा का विकास भी उसी अनुपात में होने लगता है जिस अनुपात में पूँजीवाद का तकनीकी विकास होता है। मोबाइल और कम्प्यूटर का उपयोग व्यापार में भी होता है तो श्रमिकों के संघर्षों की अगुवाई करने वाले श्रमिक संगठनों और उनसे सम्बन्धित राजनीतिक वाम दलों द्वारा संचालित किए जाने वाले बहुआयामी संघर्षों में भी।

तीसरा नियम है निषेध का निषेध। जैसे दासप्रथा का निषेध सामन्तवाद ने किया और यह निषेधक हो गया। उस निषेधक के विगत निषेध का निषेध अर्थात् सामन्ती प्रथा का निषेध कर दिया पूँजीवाद की उत्पादन प्रणाली ने। इस प्रकार पूँजीवाद बना सामन्तवाद का निषेधक। इसी पूँजीवादी निषेधक का निषेध उसके भीतर के वैषम्य के परिमाणात्मक अतिरेक से अर्थात् उत्पादन प्रणाली की गतिशीलता अर्थात् श्रमशीलता के उच्चतम विकास से अनिवार्यतः सम्भव होगा।

इसी उपर्युक्त ऐतिहासिक भौतिकवाद की द्वन्द्वात्मक नियमत्रयी के आधार पर मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग को एकमात्र क्रान्तिकारी वर्ग घोषित किया। श्रमिक वर्ग ही एक ऐसी वस्तुगत इकाई है जो उत्पादकता से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। पूँजीवाद चाहे वित्तीय पूँजी की बैसाखी पर चले वायदा-अनुबन्ध की हवाई लेनी-बेची, बेची-लेनी की मोबाइली कॉलो पर तिकड़मे करे या शेयर

बाजार के घोटालो और उसकी सट्टेबाजी की पूँछ पकड़े अथवा मुद्रा बाजार की कालिमा धारण करता रहे—न तो माल से अलग अपना अस्तित्व कायम रख सकता है और न ही उत्पादन प्रणाली से। और माल मोल बाजार आदि सब वस्तुपरक है, श्रमसाध्य श्रमिक सापेक्ष। कोई—न—कोई तो मशीनो मे कीले-पाती ठोकने वाला होगा ही कोई—न—कोई तो कच्चा माल खोद कर उगा कर या और किसी तरीके से पैदा करेगा ही। श्रमिक वर्ग पूँजीपति वर्ग का अन्त करने के बाद ही समाज को वर्गरहित कर सकेगा।

आज का श्रमिक केवल पूँजीवादी अर्थव्यवस्था की मशीन का पुर्जा मात्र नहीं है। वह एक सचेत और सजग मनुष्य है समाज की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण इकाई है। वह सभ्यता और संस्कृति का सर्जक है। वह उत्पादन प्रक्रिया का अनिवार्य अंग है। वह बहुआयामी व्यक्तित्व है—पारिवारिक सामाजिक सामुदायिक नैतिक और राजनीतिक। वह साहित्यिक कलात्मक, वैचारिक वैज्ञानिक आनुसन्धानिक तकनीकी विकास आदि गतिविधियो से भली-भाँति परिचित और सम्बन्धित हो चुका है। आज उसका सरोकार बहुआयामी है। पूँजीवाद मे उसके केवल आर्थिक पहलू की ओर ही दृष्टिपात किया जाता है। पूँजीवाद तो श्रमिक को वन डाइमेशनल मैन' अर्थात् एकआयामी मानव (आर्थिक इकाई) मात्र समझता है।

श्रमिक सबसे ज्यादा ईमानदार दृढनिश्चयी संवेदनशील कार्यकुशल और जुझारु होता है। वही एक ऐसा व्यक्ति होता है जो हर प्रकार का बलिदान देने के लिए तैयार रहता है क्योंकि उसके पास खोने को अपनी अभावग्रस्तता के अलावा और कुछ नहीं होता और उसके पास मजदूरी के अलावा और कुछ पाने की न कोई गुंजाइश होती है न कोई लालसा। वह कठोर और दुरुह चढाइयो की जिन्दगी जीता है।

वह झगडालू नहीं संघर्षशील होता है। अपने संगठन मे सक्रिय भागीदारी निभाना अपना दायित्व समझता है। उसमे पूँजीपतियो वाली पारस्परिक प्रतिस्पर्द्धा नहीं होती। वह स्वभावतः न तो साम्प्रदायिक सकीर्णता का शिकार होता है और न ही जातिवादी झगड़ो का।

श्रमिक वर्ग और पूँजीपति वर्ग उन विपरीत दिशासूचक चुम्बक सूइयो की तरह से है जो परस्पर एक साथ होते हुए भी विपरीत दिशाओ की ओर ही उन्मुख रहती हैं।

श्रमिक वर्ग शोषित ही रहता है जबकि पूँजीपति वर्ग शोषक ही।

श्रमिकवर्ग सारे उत्पादन का कर्ता-धर्ता है, जबकि पूँजीपति वर्ग वास्तविक उत्पादन क्रिया में कतई हाथ नहीं लगाता। श्रमिक के श्रम के आधार पर पूँजीपति वर्ग अधिशेष मूल्य का अर्जन करता है जिससे वह अपने पूँजीवादी उद्योगों का विकास भी करता है और ऐश-आराम की जिन्दगी जीने के साधन भी जुटा लेता है।

पूँजीपति तालाबन्दी छँटनी, कम्पनी का विलयीकरण विलोपन यान्त्रिक परिष्करण आदि अनेक उपाय करके श्रमिक को बेरोजगारी भुखमरी पारिवारिक हत्या और आत्महत्या करने की स्थिति में धकेल देता है। श्रमिक वर्ग संगठित होकर जब उसके विरोध में सघर्ष करता है तो पूँजीपति वर्ग सत्ता का सहारा लेकर श्रमिक संगठनों का दमन और उत्पीड़न करने भ्रष्ट नेताओं को खरीदने, फर्जी संगठन खड़ा करवा कर बिखराव पैदा करने और नेताओं को झूठे मुकदमों में फँसाने जैसे अनेक उपाय काम में लेता है, किन्तु जब देखता है कि उसका कोई उपाय कारगर नहीं हो पा रहा है तो वह समझौता करने को विवश हो जाता है। फिर भी वह बुद्धिजीवी नौकरशाही का सहारा लेकर समझौते की दुतरफी भाषा का प्रारूप मजूर करवा कर धोखा देने की कोशिश करता है। सत्ता और अधिकारी वर्ग अमूमन पूँजीपति का ही पक्षकार बनते हैं। पूँजीवादी ससदीय लोकतन्त्र कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल कर पूँजीवादी व्यवस्था और पूँजीपति वर्ग को भरसक संरक्षण देते हैं, श्रमिक वर्ग को सिवा झूठे आश्वासनों के और कुछ नहीं मिलता।

श्रम-शोषण को और सघन करने के लिए तथा श्रमिकों का दमन और उत्पीड़न की बढ़ोतरी के लिए पूँजीपति वर्ग सामन्ती अवशिष्टों धार्मिक संस्थाओं और उनके नेताओं साम्प्रदायिक वैमनस्य और जातिगत रुढ़ियों और अन्धविश्वासों का पूरी तरह उपयोग करता है। वह अपनी खरीदी क्षमता को भरपूर काम में लेता है। मीडिया तो उसका अपना होता ही है। ऐसे में श्रमिक वर्ग को अपने और अपने विश्वसनीय श्रम-संगठन के बलबूते पर ही मैदान में उतरना होता है। वह जानता है कि उसके विरोधी वर्ग के हाथ बहुत लम्बे हैं पर साथ ही उसे अपनी वस्तुगत सचाई पर अटूट विश्वास है इसीलिए वह अपने सिर पर कफन बाँध कर न सिर्फ अपने आर्थिक हित के लिए, बल्कि पराधीनता के खिलाफ स्वाधीनता के लिए राजनीतिक सामाजिक, सांस्कृतिक और शोषणमुक्त व्यवस्था के लिए जूझता रहता है।

पक्षधरता और प्रतिबद्धता—आज का मानव-समाज शोषित और शोषक वर्गों में विभाजित है। अतः यह सवाल स्वाभाविकतः इस उत्तर की अपेक्षा रखता

है कि कौन किसके पक्ष का समर्थन करता है जो आगे बढ़ कर इस प्रश्न में बदल सकता है कि आपकी प्रतिबद्धता किस वर्ग के प्रति है? अन्ततः हम तटस्थ नहीं रह सकते हैं—क्योंकि वर्गीय समाज में तटीयता की कोई गुंजाइश नहीं होती। यह इसलिए कि हम में से प्रत्येक समाज का एक सक्रिय अंग है जो उसके अस्तित्व की एक लाजिमी शर्त है। पक्षधरता या प्रतिबद्धता से कटा हुआ न तो कवि ही रह सकता है और न सन्यासी या साधु-साध्वी ही।

यहाँ मूल प्रश्न यह है कि आपकी पक्षधरता और इससे भी बढ़ कर आपकी प्रतिबद्धता श्रमिक वर्ग के प्रति है कि पूँजीपति वर्ग के प्रति? यह केवल यह कह देने से नहीं प्रमाणित होगा कि आप अर्थात् हम श्रमिक वर्ग के पक्ष में हैं क्योंकि कोई भी अपने-आप को पूँजीपति वर्ग अर्थात् शोषक वर्ग का पक्षधर इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि पूँजीपति वर्ग शोषण के माध्यम से श्रमिक वर्ग का रक्त-पिपासु होता है, सर्वतोभावेन अपराधी और घृणित कलकित तथा बदनाम होता है। इसलिए किसी की पक्षधरता को उसकी अपनी जीवन-प्रणाली उसकी आय के स्रोत क्रियाशीलता और अन्ततः राजनीतिक अर्थशास्त्र और तज्जनित संगठन के साथ उसके जुड़ाव से ही प्रमाणित किया जा सकता है।

घोषणा-पत्र के अनुसार प्रतिक्रियावादी 'समाजवाद' में आते हैं—सामन्ती समाजवाद पैटी-बुर्जुआ समाजवाद अथवा जर्मन या सच्चा समाजवाद। जाहिर है उनके अवशेष आज भी हैं जो सदैव श्रमिक वर्ग के छिपे या जाहिराना दुश्मन होंगे। कट्टर और बुर्जुआ समाजवाद लफ्फाज-काल्पनिक समाजवाद और साम्यवाद भी अन्ततः श्रमिक सघर्ष से मुँह मोड़ लेंगे। केवल उनके द्वारा की गई शोषक वर्ग की आलोचना का ही श्रमिक आन्दोलनो में उपयोग किया जा सकता है।

वे कम्युनिस्ट जो वस्तुगत परिस्थितियों का वैज्ञानिक द्वन्द्ववाद के मद्देनजर आलोचनात्मक विवेचन कर सकते हैं राजनीतिक-आर्थिक स्थितियों का आकलन कर सकते हैं तथा जो श्रमिक वर्ग के सघर्षों का अनुभव रखते हैं या उनमें भागीदारी निभाते हैं तथा जो यथार्थ और आदर्श प्रगतिशीलता और प्रतिक्रियावाद के भेद को स्पष्टतया विश्लेषित कर सकते हैं—वे ही श्रमिक वर्ग की प्रतिबद्धता का दावा कर सकते हैं। वे ही अन्य जनतान्त्रिक शक्तियों को श्रमिकवर्ग के पक्ष में एकताबद्ध कर सकते हैं। वे उत्पादन-प्रणाली और विशेषकर उत्पादन-सम्बन्धों को केन्द्र में बनाए रख सकते हैं।

कम्युनिस्ट पार्टियों का वैचारिक आधार मार्क्स-एंगेल्स द्वारा प्रतिपादित

दार्शनिक और ऐतिहासिक द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद है। दुनिया की सभी कम्युनिस्ट पार्टियों के विधानों में इसी को आधारभूत सिद्धान्त घोषित किया हुआ है। सब की संरचना का आधार जनवादी केन्द्रीयता है। सब की प्रतिबद्धता श्रमिक वर्ग के प्रति दर्शायी गयी है। सब का सर्वोच्च अधिवेशन 'पार्टी कांग्रेस' कहलाता है जो पार्टी संविधान में अंकित अवधि के बाद आयोजित किया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपने निर्धारित फ्रण्ट पर सक्रिय होता है। प्रत्येक को अपनी आय का खुलासा करना पड़ता है जिसके अनुसार लेवी-देनी जाती है जो निर्धारित शुल्क के अलावा होती है। पार्टी का एक केन्द्रीय और एक राज्य अनुशासन आयोग होता है। इसी तरह एक केन्द्रीय और एक राज्य-स्तरीय वित्त आयोग होता है। इसी तर्ज पर एक केन्द्रीय और एक राज्य-स्तरीय श्रमिक, कृषक और व्यावसायिक संगठनों की समन्वयक संचालन इकाई होती है जो संघर्षों का मार्गदर्शन करती रहती है। यह इस प्रकार का ढाँचा सभी देशों की कम्युनिस्ट पार्टियों में पाया जाता है। सब के ये समान आह्वान होते हैं—

दुनिया-भर के मेहनतकशों, एक हो!' और इनकलाब जिन्दाबाद!'

राजनीतिक पार्टियों में कोई क्षेत्र-भाषा-विशेष की क्षेत्रीय पार्टी है जिसकी केन्द्रीय चिन्ता क्षेत्रीय ही होती है। समकेन्द्रित नहीं कोई राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी, जिसका केन्द्रीय विषय है 'राष्ट्रीयता'—अन्तरराष्ट्रीय श्रमसम्बन्ध नहीं कोई साम्प्रदायिक-राजनीतिक पार्टी है वह प्रमुख रूप से अपने सम्प्रदाय-विशेष को केन्द्रबिन्दु बना कर राजनीतिक खेल खेलती है उसका वस्तुगत श्रमिक-सरोकार नहीं होता, कोई मजहबी राजनीतिक पार्टी होती है जिसकी मुख्य समस्या मजहबी राजनीति करना है—उसका श्रमिक वर्ग से रस्मी सरोकार मात्र है कोई आध्यात्म का मुखौटा लगाए छद्म राजनीति करती है—वह सर्वोदयी बन कर सामने आती है। उसके लिए पूँजीपति और श्रमिक, सब भाई-भाई होते हैं। कोई व्यक्तिवादी पार्टी है जिसने 'गरीबी उन्मूलन' का लबादा पहन रखा है, कोई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है जो लोकतन्त्र की सुरक्षा का कवच धारण किए पूँजीवाद की संरक्षिका है कोई पार्टी समाजवाद की बहुरंगी चादर ओढ़े हुए पूँजीवाद की बगल में पल रही है, कोई 'लेबर पार्टी' बन कर पूँजीवाद की गोद चढ़ गई है तो कोई 'रिपब्लिकन' या 'ड्रेमोक्रेटिक' या इस तरह की और नामधारी पार्टियाँ हैं जो सब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की चरण-सेविकाएँ मात्र हैं। इनमें आज यदि कोई राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय श्रम-संघर्षों में तपी या पकी पार्टियाँ हैं वे हैं केवल कम्युनिस्ट पार्टियाँ। कम्युनिस्ट पार्टियों के मुकाबले में कोई भी श्रमिक वर्ग के संघर्षों के प्रति न तो ईमानदार है और

न ही विश्वसनीय। श्रमिक वर्ग में बिखराव पैदा करने उसे भ्रमित करने अथवा उसकी पीठ में छुरा भोकने वाली तो कई अन्यान्य पार्टियाँ मौजूद रहती हैं।

पूँजीवाद के विकास की एक सीमा है उस सीमा तक ऊपर उठने के बाद वह अपने विकास की क्षमता खोता चला जायेगा। पूँजीवादी विकास-क्षमता के समाप्त होने का लक्षण होगा—मुद्रास्फीति में अनियन्त्रित वृद्धि, बेकाबू मन्दी का दौर प्रतिस्पर्द्धाओं का विकराल रूप धारण करते जाना बाजार में अराजकता बेरोजगारी और भुखमरी का विस्फोटक रूप सामने आना और चारों ओर अपसंस्कृति को खुल कर खेलने की छूट मिलना। ऐसे में पूँजीवाद उत्पादन के विकास में स्वयं अवरोधक बनता चला जायेगा किन्तु श्रमिक-चेतना और श्रमिक संघर्षों का विकास बजाय अवरुद्ध होने के और ज्यादा व्यापक होता चला जायेगा। ज्यों-ज्यों वह व्यापक होगा परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती चली जायेगी। ऐसे दौर में उपर्युक्त क्षेत्रीय, राष्ट्रीय मजहबी साम्प्रदायिक पार्टियाँ विलीन होती चली जायेगी। अन्ततः आगे के विकासक्रम को जारी रखने का दायित्व श्रमिक संगठनों और कम्युनिस्ट पार्टियों को ही वहन करना होगा।

इसके लिए हर जगह जनवादी शक्तियों का सघनीकरण, श्रमिक वर्ग की क्षमताओं का समेकीकरण और कम्युनिस्ट पार्टियों का अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर पुनः एकीकरण करना होगा। एक-एक कर पूँजीवादी सत्ताओं का ध्वस्तीकरण करना होगा। नये संविधान रचने होंगे। पूँजीवादी सत्तातन्त्र को तोड़ना ही होगा। नयी वैधानिक संस्थाओं का निर्माण करना होगा। अर्थव्यवस्था की प्रारम्भिक दौर में जनवादी श्रमिक वर्गीय सत्ता के अधीन हस्तगत करना ही होगा। मीडिया और सूचना तन्त्र को पूँजीवादी (तथैव क्षेत्रवादी एवं सम्प्रदायवादी) अवशेषों से सर्वथा मुक्त करना होगा। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के बहाने जनवादी श्रमिक वर्ग विरोधी किसी प्रकार की स्वच्छन्दता को छूट नहीं दी जायेगी बजाय इसके उसको जनवादी नियन्त्रण में लेना होगा।

ऐय्याशी फैशनपरस्ती नशाखोरी के उत्पादन और विपणन को समाप्त कर बाजार को पूँजीवादी मालों के अवशिष्टों से मुक्त कर दिया जायेगा। जनसाधारण के उपभोग की वस्तुओं को सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अन्तर्गत लाया जायेगा। उत्पादन सार्वजनिक क्षेत्रों द्वारा किया जायेगा। वितरण व्यवस्था पूरी तरह सार्वजनिक होगी।

वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण को सम्पूर्ण सख्ती के साथ समाप्त करना होगा। इसके लिए यातायात के प्रदूषणीय स्रोतों को समाप्त

करना, मूर्ति-विसर्जन की प्रथा पर कानूनी रोक लगाना प्राकृतिक और कृत्रिम जल-स्रोतों पर धार्मिक स्नान-प्रणालियों को समाप्त करना शवो-अर्द्धजले शवों को नदियों में बहाने का वर्जित करना दीपदानों को वर्जित करना, अस्थि-विसर्जन को समाप्त करना, जलमहला तथा जलमन्दिरों से जलाशयों को मुक्त करना नौका-विहारों को नियन्त्रित करना आदि इसी तरह धर्मस्थलों से ध्वनि प्रसारण यन्त्रों को पूरी तरह हटा देना धार्मिक जुलूसों-झोंकियों, वैवाहिक बराती जुलूसों-पटाखावाजी जैसे बेहूदा कामों पर कानूनी और कार्यकारी प्रतिबन्ध लगाना होगा। अन्तरिक्षीय प्रदूषण को भी इसी प्रकार काबू में लाना होगा जिसके लिए वैज्ञानिक विधान और न्याय प्रणाली व्यवस्था दोगी।

शिक्षा को वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा पुनर्गठित करना होगा। सस्थाएँ सार्वजनिक और सार्विक होंगी। दृश्य-श्रव्य साधनों की अधिकता से पुस्तकीय बोझिलता को समाप्त कर दिया जायेगा। पाठ्यक्रम और पाठ्य विषयवस्तु को राष्ट्रवाद और क्षेत्रवाद से पूरी तरह मुक्त करना होगा। उनमें न कहीं नायकत्व दिखाई देगा न महात्माई प्रवचन। वह उपदेशमुक्त होगी। उसमें विज्ञान दर्शन और विश्व-इतिहास के सर्वमान्य निष्कर्ष होंगे। परीक्षा प्रणाली को अधिकाधिक प्रायोगिक व व्यावहारिक बनाया जायेगा। नये प्रयोगों, अनुसन्धानों और नवाचारों को ज्यादा-से-ज्यादा अवसर दिया जायेगा। सारत शिक्षा को भाषुकता अथवा भावप्रधानता से मुक्त कर प्रकृतिप्रधान, चेतनाप्रधान विज्ञानप्रधान और अन्तरराष्ट्रीयतामूलक मानवमूल्यों से परिपूर्ण करना होगा।

वर्ग-विसर्जन

दुनिया के शोषण और प्रदूषण को समाप्त करके और सार्वजनिक वितरण को पूरी तरह लागू करने के बाद का दूसरा चरण होगा वर्गीयता को विलुप्त करना। वर्गीय वर्चस्व को मानवमूल्यों में विसर्जित करना। यह काम श्रमिक वर्ग ही पूरा करेगा। यह सत्तातन्त्र को जो उसी के वर्चस्व का है—जनतन्त्रीकरण में चरणबद्ध व योजनापूर्ण विधि से रूपान्तरित करेगा। युद्धकारी परिस्थितियों की सम्भावनाओं के नेस्तनाबूद कर दिए जाने के बाद सैनिक तन्त्र का जनतन्त्र में विसर्जन कर दिया जायेगा। इसके पश्चात् हर जगह जनमूल्यों और उसके व्यवहार-मूल्यों का विकास उस स्तर तक पहुँच सकेगा कि धरातल पर पुलिस तन्त्र का क्रमिक विसर्जन सम्भव हो सकेगा। बेरोजगारी और भुखमरी ही जब समाप्त कर दी जायेगी तो अपराध-वृत्ति और उसकी मानसिकता स्वभावतः विसर्जन की ओर उन्मुख होगी।

आप कहेंगे, यह यूटोपिया है। काल्पनिक उड़ान स्वप्निल आकाश—ऐतिहासिक एव द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद की विगत अवस्थाएँ कहेंगी, नहीं यह पूर्व-पृष्ठभूमि पर आधारित अनुभवों अथवा निष्कर्षों का सम्भावित वस्तुगत यथार्थ है। उत्पादक शक्तियों अथवा उत्पादन-ससाधनों के विकास ने दासप्रथा के गर्भ से सामन्ती उत्पादन प्रणाली का विकास कर दास वर्ग के उत्पीड़न से समाज को मुक्त किया। फिर सामन्ती प्रथा की उत्पादन प्रणाली के गर्भ से पूँजीवादी उत्पादन प्रणाली का उद्भव और विकास सम्भव हुआ और समाज राजा-बादशाहों के वशवादी अत्याचारों एव सामन्तों के उत्पीड़न से मुक्त हुआ। पूँजीवाद की उत्पादन प्रणाली उच्चतम स्तर तक पहुँच चुकी है साथ ही वर्गीय समाज की उच्चतम अवस्था में इस अवस्था के गर्भ से वर्गीय उत्पादन प्रणाली का पैदा होना सम्भव नहीं होगा, न ही वर्गीयता का कायम रहना ही सम्भव होगा। अतः इस उच्चतम वर्गीयता के भीतर से एकमात्र विकल्प वर्गहीनता की उत्पत्ति की सम्भावना ही शेष रह जाती है। इसका एक लक्षण है पूँजीवाद की उत्पादन प्रणाली में वृद्धिमान विस्फोटक अन्तर्विरोध साम्राज्यवादी अवस्था में वृद्धिमान अन्तर्विरोधों की विस्फोटक स्थिति और अन्तिम विस्फोटक अवस्था में श्रमिक वर्ग-चेतना और वर्ग-सघर्षों में मात्रात्मकता से गुणात्मकता में रूपान्तरण।

अकाद्वय तर्क के साथ माक्स ने सिद्ध किया कि जिस तरह सामतवाद का स्थान पूजीवाद ने ले लिया, उसी तरह पूजीवाद भी विकास के वस्तुगत नियमा क कारण अपने विनाश की ओर, एक वर्गविहीन समाज की ओर बढ़ रहा है।

—गेनरिख वोल्कोव
